

ΣΤΑΘΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

.... "Διότι, η παραπάνω παρατήρηση αποτελεί θεμέλιο λίθο της μουσικής μας (και όχι μόνο) ιδιοσυστασίας. Αποφαινόμαστε, λοιπόν, άπαξ και διαπαντός ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΕΤΡΑΧΟΡΔΑ. Κι αυτό αποτελεί Νόμο. Συνακόλουθα, η λύρα ΑΠΕΙΚΟΝΖΕΙ, εξεικονίζει, μια βασική δομή κι ένα συστατικό στοιχείο τού ελληνικού ψυχισμού και ακολούθως του ελληνικού θεάσθαι του Κόσμο κι αυτό, πέρα από ιδεοληψίες, ρομαντισμούς, φολκλορισμούς, και συγκεχυμένα ονειροπολήματα περί ελληνικότητας, που εκκόλαψε σε μεγάλο βαθμό η γενιά του '30, με τα γεμάτα ασάφεια πυροτεχνήματά της κάποτε, αποτελεί ένα χειροπιαστό, απόλυτα ψηλαφητό, ... επιστημονικού χαρακτήρα, στοιχείο τύπου (ελληνικού) γονιδιώματος "...

(Ελληνική διαχρονία και αποδεικτική ελληνικότητα)

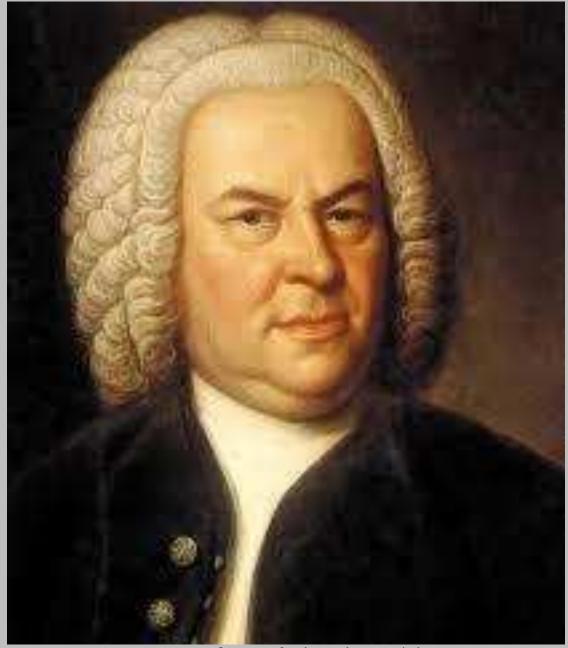
ΣΤΑΘΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Σημείωμα:

Προβαίνω σε μιαν ακόμη αποσπασματική προδημοσίευση. Για λόγους ανεξάρτητους τής θέλησής μου. Το κείμενο που δεν δημοσιεύεται εδώ είναι υπερδιπλάσιο τού παρόντος κειμένου. Ελπίζω να μπορέσω τον επόμενο καιρό να ολοκληρώσω και να σχηματοποιήσω το έργο μου αυτό, ώστε να μπορεί με άρτια μορφή να δοθεί προς μελέτη και κριτική. Η απόπειρα, που μεταξύ άλλων γίνεται, είναι να δοθούν, επιτέλους, κάποια χειροπιαστά ταυτοτικά στοιχεία τής περιβόητης ελληνικότητας ' αιτήματος, που με περισσή γενναιότητα, φλόγα αλλά και ευκολία ή επιπόλαιο φολκλορισμό, έθεσε δυναμικά η γενιά τού '30. Δευ αρκεί το ελληνικό τοπίο για να δηλώνει κάποιος... ελληνικότητα ή έλληνας. Δεν αρκεί μια νεφελώδης, πάλι, αντίληψή του και φολκλορική του προσέγγιση. Είναι έωλη μια αναπόδεικτη ελληνική ταυτότητα. Η βίωση τού ...τοπίου, δηλαδή, και για να μιλήσουμε σοβαρά, ο τρόπος θέασης τής ζωής από ένα συγκεκριμένο σημείο ευτοπιότητας, είναι αυτό που γαρακτηρίζει και συνιστά τα στοιγεία μιας όποιας ταυτότητας. Η γενιά τού '30 απείχε πολύ από το να δώσει ψηλαφητά δείγματα τέτοιων προσεγγίσεων στο ελληνικό φαινόμενο, για λόγους που δεν αναφέρω τώρα. Αυτό δεν παύει, όμως, την δυναμική τού έξοχου αιτήματος αυτοσυνειδησίας που αυτή έθεσε και την όποια «επιστημονική» (με ή χωρίς εισαγωγικά), προσέγγισή του. Το πεδίο τής ελληνικής μουσικής συνιστά ένα αποδεικτικό πεδίο τής ελληνικότητας με τους πλέου σαφείς όρους. Απ' αυτό μπορούν με ευκολία να εξαχθούν όλες οι ...εφαρμογές του σε κάθε άλλο πεδίο δήλωσης τού ελληνικού τρόπου: θέατρο, ποίηση, αρχιτεκτονική, πολιτειακοί θεσμοί, επιστήμη, φιλοσοφία κ.ά. Η προδημοσίευση είναι σε αρκετά σημεία αχτένιστη, αλλά και με αχτένιστα μαλλιά ζει άνετα και γυήσια όποιος το επιθυμεί.... Αφιερώνεται αποκλειστικά και με αγάπη στους λίγους μεν αλλά αληθινούς φίλους μου, που ενδιαφέρονται με γυησιότητα για το μουαχικό μου έργο.

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Λατρευτικό ανάθημα στον Ιωάννη Σεβαστιανό Μπαχ ΘΑΜΒΟΣ και ΔΕΟΣ

«...χαίρε των άστρων ο που είδε την ορθόπλωρη λάμψη / σ'ωκεανούς αναστραμμένους από τυφώνες αγάπης / χαίρε ο ναυπηγός της χαράς το σκάφος και ο ναυτίλος / χαίρε συ περισκόπιον όταν οι θνητοί βλέπουμε / την εκστατική μεγάλη επιφάνεια.» ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ

Της Ασίας αν αγγίζει από τη μια της Ευρώπης λίγο αν ακουμπά ΄ στον αιθέρα στέκει να και στη θάλασσα μόνη της¹

ν το προανάκρουσμα συμπυκνώνει μυστηριωδώς τους επερχόμενους φθόγγους της αρμονίας, όπως πράττουν τα απηχήματα των ήχων της ελληνικής μουσικής παράδοσης², τότε το παραπάνω τετράστιχο λειτουργεί ως προϊδεασμός, ως προτύπωση για το τί σημαίνει ελληνικό μουσικό φαινόμενο³. Ως μια πρόγευση τής σχοινοβασίας που

¹Οδυσσέα Ελύτη: «Το άξιου εστί», Εκδ. Ίκαρος.

²Σχετικά με τον εθισμό της ελληνικής μουσικής παράδοσης στα προανακρούσματα και στη φιλοσοφική αλλά και κοσμολογική διάσταση που ενέχουν, παραπέμπω τον αναγνώστη για μια πρώτη ευτύπωση, ώστε να αντιληφθεί του υπαινιγμό μου εδώ, στο βιβλίο του Μ. L. West «<mark>Αρχαία Έλληνική Μουσική</mark>», σελ. , μετ. Στάθης Κομνηνός, εκδ. Παπαδήμας.Ο Wellesz, παράλληλα, αναφέρει σχετικά: "The Christian author of the Heavenly Hierarchy ... Dionysius speaks of an echo $(\alpha \pi \eta \gamma \eta \mu \alpha)$ of the divine harmony and beauty which can be observed in everything existing in the realm of the material world", B\(\). Egon Wellesz "A history of byzantine Music and Hymnography", σελ. 57, Oxford Clarendon Press, 1998.Χαρακτηριστική και η διατύπωση του Αγ. Διονυσίου (Περί ουρανίας ιεραρχίας c 2,4): «έστι τοιγαρούν ουκ απαδούσας αναπλάσαι τοις ουρανίοις μορφάς, κακ των ατιμοτάτων της ύλης μερών, επεί και αυτή... <u>απηγήματα</u> τινα της νοεράς ευπρεπείας έχει». Επίσης Αριστ. Προβλήματα, ΧΙ, 6 και ΧΙΧ, 11. ^{3} OM.L.West στο βιβλίο του " $Ancient\ Greek\ Music", επισημαίνει, με τη σειρά του κι αυτός, το$ φαινόμενο της **Μεσότητας**, που γαρακτηρίζει το ελληνικό πολιτισμικό παράδειγμα. Η Ελλάδα παρουσιάζει, στου Τρόπο της, ένα ιδιαίτερο ουτολογικό της γυώρισμα, το : στέκεται-«μεταξύ», για να το εκφράσουμε με μια ορολογική, εδώ, ιδιοτυπία. Ένα γνώρισμα, που είναι η κατάρα και η ευλογία της, και που οπωσδήποτε συνιστά μια διουυσιακή... τραγικότητα, από τη μια, και ένα Ατλαντικό και Απολλώνειο χρέος, υψηλών προδιαγραφών, από την άλλη. Άλλωστε, είναι αβυθομέτρητη η Μοναξιά που επιφυλάσσει η (σχοινοβατική) Μεσότης. Έτσι, και μόνου ο τίτλος του επιλόγου του, φτάνει για να στηρίξει την ιδέα αυτή της ελληνικής Μεσότητας: "Greece between Europe and Asia". Στο ξεκίνημα αυτού τού επιλόγου, ο West αναφέρει επί $\lambda \dot{\epsilon} \xi \epsilon i$: "Greece occupies a unique position at the interface of two continents. Such is the layout of seas and lands that no other country of Europe is so exposed to the warm breath of Asia" και με περισσή, αν και αυτονόητη για τους μυημένους, διορατικότητα σπεύδει διαφωτιστικά να συμπληρώσει: "Europe' and 'Asia' in this context are no empty cartographic labels, but weighty shorthand terms: they stand for two great cultural arenas". Bλ.M. L. West «Αρχαία Ελληνική Μουσική», σελ. 519 κ.ε., μετ. Στάθης Κομνηνός, εκδ. Παπαδήμας. Συντασσόμενος στο ίδιο μήκος κύματος κι ο ιταλός ερευνητής :«Da quanto abbiamo detto si potrebbe concludere che la musica greca é per cosí dire al crocevia fra Oriente e Occidente.», βλ. Συλλογικός τόμος: "Storia e

απαιτεί η προσπάθειά μας να καταφάσκουμε απόλυτα στο άγαλμα του αρχαϊκού Κούρου και να αξιώνουμε τη λαμπηδόνα αποφατικής γνώσεως της οιδιπόδειας τύφλωσης.

Εισερχόμενος στην άχαρη διαδικασία να εκλογικεύσω το... αχειροποίητο (ιδού, η καταγωγική προέλευση τής Τέχνης, για τους έχουτες μάτια να δουν...), αισθανόμουν εξ αρχής την ανάγκη να τονισθεί η ιδιαιτερότητα του ελληνικού μουσικού φαινομένου, η ιδιοσυστασία του, που κομίζει την άλω παιδικού ονείρου και συνάμα τον γυόφο της θεωρίας που «ούτε κατά το φαινόμενον ούτε κατά το ακουόμενον ενεργείται, ούτε τινί των συνήθων νοημάτων καταλαμβάνεται»⁴, διότι η φύση του κόσμου, που περίληψή του αλλά και αναδημιουργία του είναι η μουσική, μας ψιθυρίζει πως «η αληθής είδησις του ζητούμενου» ευρίσκεται στο «**ιδείν εν τω μη ιδειν**»⁵, αφού το ζητούμενον τη ακαταληψία παυταχόθευ τινι γνόφω είναι «อเอ่ง διειλημμένου»⁶, κι αυ αυτό συμβαίνει στα «άνω» τότε ασφαλώς, κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση, συμβαίνει και στα «επίγεια», στα «κάτω», αφού μανιχαϊστική απόσχιση δεν λογίζεται. Αν, λοιπόν, τούτα μπορούν να οδηγήσουν σε μια κατ' αίσθηση γνώση, τότε, εκ προοιμίου, η έκβαση του αγώνα έχει κριθεί.

Μια πρώτη σκέψη ήταν να τοποθετήσω την ιστορική αρχή της ελληνικής μουσικής στον Όμηρο, υπακούοντας σε μια στερούμενη φαντασίας κυριαρχούσα αντίληψη. Το αρνήθηκα. Προτίμησα, ύστερα, να αναχθώ στις κρητικές σφραγίδες της Β΄ Μεσομινωικής εποχής (2000 περίπου π.Χ.) και στις τοιχογραφίες της Κνωσού και της Θήρας, ορίζοντας τόπους και χρόνους. Το αρνήθηκα επίσης. Προχώρησα πιο πίσω και έφτασα στην εξαιρετικά γητευτική και, κατά τη γνώμη μου,

Civiltá dei Greci", dirretoreR.B. Bandinelli, "La crisi della polis", arte, religione, musica. σελ. 628, Ed. Bompiani, 1979, ²1990.

⁴Ay. Γρηγορίου Νύσσης: «Εις του βίου του Μωυσέως ή περί της αρετής της τελειότητος», P.G 46 και Gregorii Nysseni Opera, εκδ. W. jaeger, Leiden.

 $^{^{5}}B\lambda$. $\varepsilon v\theta$. αv .

 $^{^{6}}B\lambda$. $\varepsilon v\theta$. αv .

αρχετυπική για τους Έλληνες-εκείνος ο Κυκλαδίτης τριγωνοεκτελεστής με στοιχειώνει από την εφηβεία μου...κυκλαδίτικη τέχνη της $3^{\eta\varsigma}$ - $4^{\eta\varsigma}$ π. Χ. χιλιετίας. Το αρνήθηκα κι αυτό. Τελικά, το χάραμα της ελληνικής μουσικής ανάγεται στο χάραμα της ελληνικής Ιστορίας. Με άλλα λόγια, επιστημονική θεμελίωση ουδεμία. Μόνο μια αχλύς ονείρου, ουσιαστικότερη πάντοτε από οποιαδήποτε συμβατικά λογικοκρατούμενη κατοχύρωση. Ωστόσο, επιμένω στην ταυτόχρονη γέννηση και των δύο, διότι η παυτοκρατορία της μουσικής έκφρασης και δημιουργίας είναι προφανέστατη στην ελληνική ζωή από του Όμηρο ακόμα, και για να είναι εκεί, ε θα ήταν από πολύ παλιά δα, δευ θα γευνήθηκε στην ομηρική εποχή από παρθευογένεση. Από την άλλη πλευρά, σπουδαιότερη απόδειξη για την ταυτόχρουη πορεία ελληνικής Ιστορίας και ελληνικής Μουσικής και την απόλυτη αλληλοπεριχώρησή τους, θεωρώ την εσωτερική πληροφορία του κυττάρου, που αναδύει λόγο γυώσεως, κατά το αποφατικά εύγλωττο, θέλω να πιστεύω, υπόδειγμα της εισαγωγής. Το αισθάνεσαι αυτό το ταυτόχρονο,

 ^{7} Μοιάζει να συμφωνεί με την παραπάνω άποψη, χωρίς ταυτόχρονα να αφίσταται εμφανώς από τις συνήθεις «καθαρεύουσες» θεωρήσεις, κι ο Saverio Franchi, στη μελέτη του για την αρχαιοελληνική μουσική, όταν αναφέρει: «...ai tanti problemi insoluti della musica greca. A piú riprese si dibattono le questioni, si riesaminano le fonti, si avanzano nuove ipotesi; e tuttavia occorre ammettere che é ancora prematura ogni certezza. Volendo accenare ai problemi principali, diremo che le maggiori difficoltà ci vengono dalla coordinazione cronologica dei fatti e dei dati, che in molti casi ci sono pervenuti affastellati e confusi perfino alla terminologia; dalla quasi totale ignoranza delle origini, sia per il patrimonio musicale dei popoli di stirpe indoeuropea che invasero la Grecia, sia per l'apporto degli autoctoni...essi pure di non semplice interpretazione»(η φειδωλή υπογράμμιση δική μου), βλ. Συλλογικός τόμος: "Storia e Civiltá dei Greci", dirretore R.B. Bandinelli, "La crisi della polis", arte, religione, musica. σελ. 618-619, Ed. Bompiani, 1979, ²1990.Εκεί που ο ανωτέρω μελετητής εντοπίζει ανυπέρβλητα προβλήματα (non facilmente superabili), αντικρίζοντας με εύλογο, ομολογουμένως, σκεπτικισμό όλα τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως την έλλειφη πολλών και σαφών μαρτυριών, την ανάγκη να εξεταστεί η ελληνική Μουσική υπό εθνομουσικολογική προοπτική, η οποία να εισχωρεί έως και την... Άπω ανατολή, τη σχέση της με τη βυζαντινή μουσική ή με την ιερή δυτική μουσική, τη σχέση της με την νεοελληνική παράδοση και πολλά άλλα, η παρούσα μελέτη, δίγως να παραγνωρίζει στο ελάχιστο τους πάμπολλους σκοπέλους επιστημονικής τεκμηρίωσης των λεγομένων σ' αυτήν, τα υπερβαίνει, βασισμένη στη φυσικότητα που της προσπορίζει η ιθαγένεια, η οποία θεμελιώνεται στην εμπειρική βίωση, που ευνοεί, κατά συνέπεια, τη λύση των προβλημάτων αυτών, δίχως, παράλληλα, να αποφεύγει την αυστηρή επιστημονική διαδικασία αποδείξεως αυτής της φυσικότητας και της βιωματικής εμπειρίας, όπου αυτή το κρίνει σκόπιμο.

ψηλαφείς, στο δέρμα και στους λαβυρίνθους του εγκεφάλου σου, αυτή την ταυτοχρονία, όμως δεν μπορείς ...μαθηματικά να το αποδείξεις. Ωστόσο, δεν είναι, για το λόγο αυτόν, λιγότερο αληθινό, λιγότερο χειροπιαστό, λιγότερο πραγματικό. Ας είναι.

Η Πόλις, το κέντρο του ελληνικού πολιτισμού και η φανέρωση της πνευματικότητάς του, οικοδομείται μουσικώς. Κυριολεκτικά. Δίχως να εξωραι "ζω ή να μεγαλοποιώ τα πράγματα. Ο Αμφίωνας κτίζει τη Θήβα, ο Ορφέας μαγεύει την κτίση και ο Πυθαγόρας με τη συμβολή της μουσικής και την ιερή του Αριθμολογία, προσπαθεί να αποκαλύψει μια συμπαντικών διαστάσεων αρμονία, η οποία εκπτύσσει μια οντολογική θεώρηση του κόσμου. Θεωρώ ότι αυτό συνιστά ένα θεμελιώδες στοιχείο της ελληνικότητας: ο τρόπος αξιολόγησης, δηλαδή, και θέασης του μουσικού φαινομένου. Ας θυμηθούμε την οπουδαιότητα της Μουσικής, στη μουσική... Κοσμολογία του Τίμαιου, μεταξύ πάμπολλων άλλων ομοειδών ελληνικών τάσεων έναντι του μουσικού φαινομένου, για να κατανοήσουμε βαθιά ότι οι Έλληνες μπορεί να είμαστε πολλά, μα πρώτα απ' όλα είμαστε ΜΟΥΣΙΚΟΙ. Χωρίς ουδεμία υπερβολή. Δεν

παχυγραφώ τυχαία, και να με συγχωρείτε, το ρήμα ΕΙΝΑΙ...Και είμαστε τόσο βαθιά εμποτισμένοι στη ΜΟΥΣΙΚΗ, στο μουσικό φαινόμενο(υπό την ειδική, μα και ευρεία του σημασία), που επινοήσαμε πολυεπίπεδη και πολύπτυχη λέξη

για να το περιγράφουμε ' λέξη που εξαγάγαμε στην Οικουμένη δίχως να προβλέπεται, ως μυρίζομαι, πολύ βαθιά στο μέλλον της Ιστορίας, κάποια ακύρωση της εξαγωγής ή ... αντικατάστασή της⁸. Η οικουμένη, με την πληθυντικότητα

⁸Και δεν είναι η μόνη. Ιδού τι αναφέρει ο Μ. Westσχετικά με τη δανειακή πρόσληψη της Δύσης :«**Μουσική, music, Musik, musique, musica, muzsika, muzyka, musiikji, müzik, miwsig** : <u>όλος ο</u>

ΣΤΑΘΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

των κατά τόπους ήλιων της (γλωσσών/θεάσεων), δεν βρήκε άλλη λέξη να στήσει έναντι του Μουσικού Γεγονότος. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε πως η μουσική δραστηριότητα των Ελλήνων, βρίσκει χώρο έκφρασης στις δημόσιες εορτές, όπου είχαν θεσπισθεί μουσικά βραβεία και διαγωνισμοί και όπου ποικίλες μορφές τέχνης, όπως η όρχηση, το θέατρο, η λυρική και τραγική ποίηση⁹ προσέδιδαν έναν τόνο ολικής θεώρησης του υπαρκτού¹⁰. Συνεπώς, βρίθουν από μουσική δημιουργία οι εορτές των Παναθηναίων, των Ισθμίων, των Γυμνοπαιδιών στη Σπάρτη, των Ανθεστηρίων και πρωτίστως των Δελφικών Πυθίων.

Παράλληλα, η μουσική δεν λείπει - φυσικά-από την παιδευτική διαδικασία των Ελλήνων και τις αθλητικές τους

κόσμος οφείλει αυτή τη λέξη στους Έλληνες. Μελωδία, αρμονία, συμφωνία, πολυφωνία :κι αυτές επίσης. Ορχήστρα, όργανο, χορός, συγχορδία, τόνος, βαρύτονος, τονική, διάτονο, διαπασών, χρώμα, ρυθμός, συγκοπή :όλα από την ελληνική. Ο αρχαίος Έλληνικός πολιτισμός ήταν διαποτισμένος από τη μουσική. Πίθανόν κανένας άλλος λαός στην ιστορία δεν έχει τόσο συχνά αναφερθεί μέσα στη λογοτεχνία και την τέχνη του στη μουσική και στις εν γένει μουσικές δραστηριότητες.» (η υπογράμμιση δική μου), βλ.Μ. Δ. West «Αρχαία Έλληνική Μονσική», εισαγωγή, σελ.1, μετ. Στάθης Κομνηνός, εκδ. Παπαδήμας. Πιστεύω, ότι μετά από αυτές τις δηλώσεις του άγγλου ερευνητή και φιλολόγου, κάθε ανεγκέφαλη απόπειρα εθνικιστικού χρωματισμού των λεγομένων μου σ' αυτή μελέτη, πέφτει αυτομάτως στο κενό. Τα παραπάνω συνιστούν απλές ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ διαπιστώσεις επί του ερευνητικού μας πεδίου.

9 Αυ το ελληνικό «γονιδίωμα» είναι «απολυταρχικά» μουσικό, τότε θα πρέπει να συμπληρώσουμε πως είναι, παράλληλα, και «απολυταρχικά» Ποιητικό. Ο έλληνας είναι μουσικός διότι είναι ποιητής ή, σε αντιστροφή, είναι ποιητής διότι είναι μουσικός. Είναι τέτοια η σύζευξη των δύο αυτών τεχνών που συνιστά ομοούσια δυάδα! Ενδεικτική η παρατήρηση: «Η ελληνική μουσική είναι μουόφωνη και ουσιαστικά φωνητική υποτάσσεται απόλυτα στην ποίηση και <u>πρώτο της μέλημα είναι να εξάρει του ποιητικό λόγο</u>, υπογραμμίζοντας τους μελωδικούς και ρυθμικούς τονισμούς που προσφέρονται απ' την ίδια τη γλώσσα. <u>Η εξάρτηση</u> της μουσικής από το λόγο είναι απόλυτη 'ο ρυθμός του στίχου κανονίζει το ρυθμό της μελωδίας. Έτσι απ' τα ποιητικά μέτρα γεννιούνται τα μουσικά.» (οι υπογραμμίσεις δικές μου), βλ. Karl Nef "Einführung in die Musik geschichte" 1919 και ελληνική έκδοση «Ιστορία της Μουσικής», μετ. Φ. Ανωγειανάκη, με πρόλογο Μαν. Καλομοίρη, σελ.44, έκδ. «Ν. Βότσης», Αθήνα 1985. ^{10} Bλ.Thrasybulos Georgiades, " $^{
m Der}$ Griechische Rhythmus", σελ. 52, σημ.37, Hamburg 1949, και 1977 Hans Schneider Tutzing Verlag.Εκεί, δηλώνεται η καταγωγική συμφυία μουσικής και ορχήσεως (δες και παρακάτω σελ. 7 και σημ. 12), πράγμα ολότελα φυσικό και αυτονόητο θα έσπευδε να τονίσει κανείς. Έτσι, ο Γεωργιάδης κάνει λόγο για κοινή προέλευση των τριών μουσικών τεχνών, δηλαδή του χορού, της μουσικής και της ρυθμοποιίας «... vom gemeinsamen Ursprung der drei musischen Künste, also der Tanz-, Musik- und Versrhythmik". Βλ. επίσης και Πλάτωνος Νόμοι, 653ff και 816.

δραστηριότητες, αγκαλιάζουτας, κατ' αυτόυ του τρόπο, το σύνολο της ζωής και συντείνοντας ταυτόχρονα στο όραμα μιας βαθύτητα ολοκληρωμένης παιδείας και πραγμάτωσης του ανθρώπου11. Είναι χαρακτηριστικό πως ο άμουσος άνθρωπος αισθάνεται το προσωπικό και κοινωνικό όνειδος να βαραίνει στους ώμους του και για του λόγο αυτό, ο γηραιός Σωκράτης, μπαίνει στον κόπο να αποτινάξει από την πλάτη του το στίγμα του άμουσου. Με άλλα λόγια, να αποτινάξει το στίγμα του ανθρώπου που η μουσική του απαιδευσία του υποχρεώνει να μείνει αμέτοχος ενός Μυστηρίου (εκείνου της βαθύτερης και εμμελούς σιωπής, θα έλεγα) μέσα στα Μυστήρια, Μυστηρίου που η Μουσική κομίζει ως δώρο ουτολογικής διάνοιξης. Αποτελεί καίρια επισήμανση της ανθρωπολογικής σπουδαιότητας της μουσικής για του Έλληνα, η παρατήρηση του Μ. L. West στο βιβλίο του «Αρχαία Ελληνική Μουσική» ότι «...η μουσική, το άσμα και η όρχηση φαίνεται πως ήταν, μαζί με τις εύτακτες θυσίες προς τους θεούς και με τις αθλητικές επιδόσεις των ανδρών, οι χαρακτηριστικότερες εκφάνσεις μιας πολιτισμένης κοινότητας σε καιρό ειρήνης. Η αγριότητα του πολέμου καταδεικνύεται άριστα με το να τον αποκαλούν άχορου, ακίθαριυ, δακρυογόνου. Λέξεις όπως «ακίθαρις», χρησιμοποιούνται παρομοίως για να αποδώσουν την αθυμία του θανάτου και άλλων συμφορών»¹².

¹¹ Ας μην αναφέρουμε, εδώ, τη θλιβερή νεοελληνική (μάλλον νεοελλαδική θα ήταν ο ακριβέστερος όρος...) κακομεταχείριση της ... «μουσικής» στα σχολειά μας και την πρακτική που ακολουθείται στο μάθημα. Αποτελεί, ωστόσο, μέτρο της αλλοίωσής μας ως λαού αυτό το φαινόμενο.

¹²Βλ.Μ. L. West «<mark>Αρχαία Ελληνική Μουσική</mark>», σελ. 19-20, μετ. Στάθης Κομνηνός, εκδ. Παπαδήμας.

Μέσα στα κοινωνικά πλαίσια –και τούτο όχι τυχαίως αναδείξεως της μουσικής δημιουργίας, αρχίζει το μουσικό φαινόμενο να διαφοροποιείται, μορφικά ή θεματολογικά, από αιώνα σε αιώνα, να επινοούνται προγραμματικές, κατά τους διάφορους μουσικούς αγώνες, ανακατατάξεις, να αναδεικνύονται σε περίοπτη θέση μουσικοί διαγωνισμοί και να πλουτίζονται οι συναφείς τέχνες της αοιδής, της αυλητικής ή της κιθαριστικής. Θα πρέπει, όμως, να τονίσουμε πως η μουσική

δημιουργία δεν αυτονομείτο σε καμιά περίπτωση από τον υπόλοιπο βίο της Πόλεως¹³. Η ελληνική Τέχνη, εν προκειμένω η Μουσική, είναι Τέχνη που **υπουργεί** τον

Λόγο της Πόλεως, Τέχνη κοινωνική, που αναβλασταίνει από τον συλλογικό **τρόπο του υπάρχειν** που χαρακτηρίζει την Πόλη, και άρα είναι εξ ορισμού αντίθετη σε «καθαρές» προοπτικές του τύπου «η τέχνη για την τέχνη». Τέχνη, μάλιστα, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό και

13 Bλ.Ed. Lippman "Musical Thought in Ancient Greece", σελ. 66 Columbia University Press, 1964, όπου αναφέρεται γαρακτηριστικά: "Music has a remarkably elaborate significance in the ode; it permeates every value, ennobling hero, city, land, ritual, and tradition.". Και λίγο παρακάτω: "And the victor's glory is really the glory of the city", και "It becomes especially evident here that the ethical force of music derives from its religious and social nature, which is manifested both in its ritual importance and in its public and patriotic functions"(οι υπογραμμίσεις δικές μου).Κατηγορηματική και η δήλωση του ιταλού μελετητή: «... una influenza della musica stessa su tutte le attivitá spirituali e fisiche dell' individuo... Una tale impostazione portava dunque la musica ad un posto tutt' altro che marginale nella vita dell'uomo...la faceva entrare di diritto in discipline ed attivitá assai diverse come la pedagogia, la medicina, la psicologia, la morale, la politica, la religione. É opportuno comunque precisare che la Grecia classica non concepí e non praticó la musica come un'arte autonoma.» (οι υπογραμμίσεις δικές μου), και επίσης: «Anche nella pratica la musica era sempre congiunta con altre arti, innanzi tutto con la poesia, poi la danza... Strettissimi i legami con la poesia, dovuti non solo alla naturale connessione delle attività proprie delle origini, ma anche alla caratteristiche della lingua greca, giá per natura melodica e ritmica;», βλ. Συλλογικός τόμος: "Storia e Civiltá dei Greci", dirretore R.B. Bandinelli, "La crisi della polis", arte, religione, musica. σελ. 624-625, Ed. Bompiani, 1979, ²1990. Τη σταδιακή αυτουόμηση της τέχνης της Μουσικής (και όχι μόνο, θα πρόσθετα εγώ), αυτουόμηση που χαρακτηρίζει, γενικότερα, τον τρόπο θεώρησης των πραγμάτων στη μετακλασική εποχή ίσαμε τις μέρες μας, την ευτοπίζει ο ίδιος συγγραφέας γύρω στα μισά του 400 αιώνα και δηλώνει πως αυτή πια είχε ολοκληρωθεί οριστικά στη ρωμαϊκή εποχή, βλ. ενθ. αν. σελ 625.

πνευματικό πλαίσιο και θάλλει υπηρετώντας παραδοσιακά τη συλλογική μας ιδιοσυστασία, τέχνη εορταστική, άρα ευρύτερα προσκλητική για συμμετοχή στο γεγονός του Κάλλους της Ζωής και, κατά συνέπεια, μεταποιητική του θυμικού μας' τέχνη που προτείνει μια κεντρομόλο θεώρηση (πολιτειακά) των περί την Τέχνη πραγμάτων και αποπειράται να συνδέσει το καλλιτεχνικό γεγονός με του Λόγο της Πόλεως. Η Τέχνη στον έλληνα συντελείται πάντα «**για να**». Φαίνεται, ότι δεν είμαστε λαός αυτουομήσεων οι έλληνες (θυμηθείτε τα κρατίδια, τα δουκάτα, τα πριγκιπάτα, τις κομητείες, και άλλα συναφή παρόμοια, της νεώτερης ευρωπαϊκής ιστορίας, που την ορίζει, ακρίβεια θα έλεγα, ο ομόσπουδος χαρακτήρας ενώσεως), άλλο αν το λησμονούμε εγκληματικά και δεν το κομίζουμε στις συναναστροφές μας με τους ξένους, εμείς οι αμνήμονες των θησαυρών μας (λέτε, εκ φύσεως, να είναι δυσμνημόνευτοι ;...). Κι αν όχι λαός αυτονομήσεων, τότε, κάποτε, και...λαός συμφύρσεων και συγχύσεων. Τα νομίσματα έχουν πάντοτε δυό όψεις και δεν είναι συνετό να ζητωκραυγάζουμε τη μια τους. Οι θησαυροί πάνε, πιθανώς,... «πακέτο», ουτολογικώς. Επανέρχομαι. Υπό το πρίσμα αυτό λοιπόν, η σύζευξη της μουσικής-και όχι μόνο-με την όρχηση, συνιστούσε ακρογωνιαίο λίθο της καλλιτεχνικής προσπάθειας των αρχαίων. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι η τεραστίου βάθους και έμπλεη νοήματος ρυθμοποιία της ελληνικής μουσικής, που διασώζεται ακέραιη ως τις μέρες μας στα χορευτικά βήματα μιας θρακιώτισσας γιαγιάς¹⁴.

¹⁴ Αυτονόητα λογικό, πλην όμως απαράδεκτα δυσνόητο για γαϊδουρινές σκληρύνσεις : «Εδώ 2000 χρόνια δεν εμπόρεσε 'να ξεριζώση των χριστιανών Πατέρων η διδασκαλία, συνήθειες και δοξασίες ειδωλολατρικές του λαού μας, 'που μετασχηματισμένες <u>ζουν</u> 'ςτην παράδοσι της ορθοδοξίας ως τα σήμερα, και θα άλλαζαν αμέσως η ποίησι και η μουσική ;» (οι υπογραμμίσεις δικές μου), βλ. Σίμωνος Καρά, «Τια ν'αγαπήσωμε την ελληνική μουσική», σελ.84, Εκδ. «Σύλλογος προς διάδοσιν της εθνικής μουσικής», χ.χ. Μάλιστα, τραβώντας στα άκρα τη θέση περί οργανικής συνέχειας και αυτονομίας της ελληνικής μουσικής, ο Καράς απορρίπτει, λίγο παρακάτω στο ίδιο κείμενο, βάσει του ύμνου στην Αγ. Τριάδα, που στη συνέχεια θα αναφέρουμε, και τις πολυσυζητημένες επιδράσεις της εβραϊκής μουσικής και λατρείας επί της ελληνικής. Ό,τι ευχερώς και καπηλευόμενοι, κάποτε, αναγνωρίζουν στον εαυτό τους οι δυτικοί, σχετικά με το αδιάσπαστο και συνεχές της πολιτισμικής και εθνολογικής τους

εξεχόντως ενδεικτικό, τόσο για τη θέαση των διαχρονικών μουσικών μας εθισμών, όσο και για τη συμφυία των τεχνών¹⁵, αλλά και την ολιστική θεώρηση της Τέχνης στα ελληνικά περιβάλλοντα, το γεγονός ότι οι οπαδοί του Αρείου στην Αίγυπτο τραγουδούσαν τους ύμνους συνοδεία ποδοκρούσεων και οργάνων. Ο αναγνώστης πρέπει, οπωσδήποτε, να κρατήσει στο νου του αυτόν το σημαντικό ρόλο του ποδός, τον οποίο θα συναντήσουμε άμεσα στο πεδίο της ελληνικής ρυθμοποιίας, τόσο ορολογικά, όσο, πρωτίστως, και οργανικά, λειτουργικά. Πους, για την ελληνική μουσική θεώρηση, δεν είναι πρωταρχικά μια μονάδα ρυθμική μέτρησης, όσο είναι ένδειξη Σωματικής Μετοχής στα γεγονότα¹⁶.

Είπα παραπάνω «ακέραιη». Οφείλω να αναφέρω, με την ευκαιρία που εδώ παρουσιάζεται, ότι η δοκιμιακού χαρακτήρα παρουσίαση αυτή της αρχαίας ελληνικής Μουσικής, φαίνεται να εκτρέπεται, όπως πολύ πιο αισθητά θα διαπιστώσει ο αναγνώστης στη συνέχεια, από την ...«καθαρή» εξέταση του αντικειμένου της και να τυρβάζει σε δήθεν αλλότριους και άσχετους χώρους, όπως θεωρείται η συνέχεια, κατ' εμένα, της αρχαίας ελληνικής Μουσικής, η βυζαντινή, ως λέγεται,

παράδοσης (!), το αρνούνται με την ίδια ευκολία στους άλλους. Μολαταύτα, μπαίνει κανείς στον πειρασμό να ρωτήσει το γερμανικό (...), λόγου χάρη, φύλο : «πόσο **οστ**ρογότθοι, (των στεπών, δηλονότι, της ... ανατολής) τελικά, και πόσο **βησ**ιγότθοι (δυτικοί) είσαστε ; *, και δεν θα σταματήσω να γελώ, φανταζόμενος το ... "deutsches Blut" (!) και την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία, που αναβιώνει, πολυειδώς, στους κατά τόπους κουφιοκεφαλάκηδες της υφηλίου. ^{15} Χαρακτηριστική και επιβεβαιωτική, για μια ακόμη φορά, των ημετέρων εθισμών και καλλιτεχνικών θεάσεων η παρατήρηση : «Nell' Oriente Greco rimase universalmente tradizionale l'uso costante di concepire la poesia e la musica come produzioni gemelle dello stesso individuo. *,*βλ. Lor. Tardo "L' anticamelurgiabizantina", σελ. 27 Grottaferrata, 1938, και επίσης, τη σημ. 24 σελ *15 της παρούσης μελέτης.

16 «Μετά κρότου χειρών και τινος ορχήσεως τας υμνωδίας ποιείσθαι, και κώδωνας πολλούς κάλου τινός εξηρτημένους κινείν», βλ. και τη σημαντική δήλωση του Lor. Tardo "L' antica melurgia bizantina", σελ. 15 Grottaferrata, 1938, "A questi incovenienti causati dagli eretici si aggiunse il mal vezzo dei pochi, che continuavano a cantare inni sacri sopra motivi antichi di origine pagana" (η υπογράμμιση δική μου). Αφήνω τον αναγνώστη να βγάλει τα συμπεράσματά του για την αδιάκοπη συνέχεια τη ελληνικής μουσικής και της κοσμοαντίληψης, αλλά και πολιτειακής αντίληψης, που αυτή κομίζει.

Μουσική, ή το δημοτικό μας τραγούδι ή άλλα πολιτισμικά φαινόμενα του... μετακλασικού μας βίου. Όμως, η εκτροπή αυτή, κι αυτό θα το εντοπίσει και θα το κατανοήσει πολύ εύκολα ο αναγνώστης, γίνεται ακριβώς για να αναδείξω την αρχαία ελληνική Μουσική, για να «σπρώξω» στιβαρά τον αναγνώστη, που ίσως δεν έχει «ακαδημαϊκή» μουσική παιδεία και συνέχεται από δισταγμούς και δειλίες, λόγω των τρομοκρατήσεων που έχει υποστεί από ανέραστους ημιμαθείς, στο κέντρο αυτής τούτης της μουσικής παράδοσης του Τόπου του, που και την ξέρει, και την έχει γευτεί και κυλά μυστικά στις φλέβες του. Και, μ' αυτό το φαλτσαριστό λάκτισμα, να του κάνω, έτσι, να υπερπηδήσει τη φαινομενική έλλειψη γνώσεων, που θα του απέκλειε δήθευ από την ομάδα των... ειδημόνων (!!!;;; παρελαύνουν κατακούμπωτοι μπροστά μου...), και να εγκατασταθεί, ως «λόγο έχων» και επιστάμενος, στον πυρήνα των πραγμάτων.Η εκτροπή γλύφει τον πυρήνα αποστρέφει με πλήξη το πρόσωπο από τον τεμαχισμό και την αυτονόμηση, που δήθεν απαιτεί η προσέγγιση ενός θέματος και που τόσο αυτονόητα ακολουθεί η αυτιποιητική, κάποτε (υπάρχουν έκπαγλες και μεθυστικές εξαιρέσεις), δυτική παράδοση, που τυγχάνει να είναι και η ευρύτερα καθιερωμένη. Όμως, πιστεύω ότι αυτή ακριβώς η περιχαρακωμένη μελέτη και εξέταση εκάστου «αυτικειμένου», είναι και η αιτία που μας το εξαφανίζει από τα γέρια και τα μάτια μας, για να μην πω ότι είναι και η αιτία της ασχημοσύνης και φαλκίδευσης που πράττουμε εναντίου του. Δευ λέω πως το κομμένο χάνει αυτόματα και την ταυτότητα του Σώματος με το οποίο ήταν συνημμένο και σταματά να ανακλά τις λειτουργίες του. Κάθε άλλο. Θα ήμουν ο τελευταίος που θα διέπραττε μια τόσο κραυγαλέα ανοησία. Ωστόσο, ο προγραμματικός τεμαχισμός, υπό μια κουτόφθαλμη θεώρηση που δευ ανέχεται τις και αντιστέκεται στις συμμείξεις, είναι, όπως και να το κάνουμε, μια ασχημοσύνη, κάτι ουσιαστικά αντιεπιστημονικό, κάτι... τραγελαφικό, υπό την έννοια της ανεδαφικότητας και

εξωπραγματικότητάς του, αφού δεν μαρτυρεί η αισθητηριακή μας εμπειρία περί υπάρξεως... ελαφιού σε τράγο τούμπαλιν17. Αυτή την ασύγγνωστη για τα πεζοδρόμια εκτροπή, τη θεωρώ οφθαλμικό Νόμο θέασης του (εξεταζόμενου) αντικειμένου, κανονικότητα και επιστημονική εγκυρότητα. Κι ας λένε ό,τι θέλουν. Με αγκαλιές και κυματιστά πλησιάζω το ζητούμενο, όχι με ψαλιδίσματα και στριμωξίδια. Φυγόκεντρος, για να είμαι κεντρομόλος. Σχετικά δε, με **εν γένει** το σύμμικτον τού ελληνικού πολιτισμικού παραδείγματος, τόσο ενδογενώς με τα ίδια του τα μέσα και στην ιστορική του συνέχεια, όσο και εξωγενώς, από τις επιδράσεις που υπέστη, ενσωμάτωσε και γονιμοποίησε αυτοδύναμα και δημιουργικά, σπεύδω να επισημάνω ότι αυτό, το σύμμικτο δηλαδή, είναι εξαγώγιμο προϊόν. Αυτιπροσωπεύει στίγμα, ιδιαιτερότητα, ιδιοπροσωπία, ταυτότητα. Η νεοελληνική «πνευματική» και «πολιτική» κρατούσα τάξη, η νεοελληνική αφασικότητα, μοιάζει να το αγνόησε και να εξακολουθεί να το αγνοεί εγκληματικά αυτό, με αποτέλεσμα του εξακολουθητικό πιθηκισμό της και τη θλιβερή ένδειά της ενώπιον των ξένων. Φυσικά, η πραγματικότητα μίξεως διαφόρων στοιχείων για τη διαμόρφωση ενός «ομογενούς» πολιτισμικού παραδείγματος, δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικότητα των ελλήνων. Αποκλειστικότητά τους, όμως, μπορεί εύλογα να αποτελεί ο τρόπος και το περιεχόμενο αυτής της μίξεως. Κι εδώ είναι που άνετα μπορεί να μιλά κανείς για μουαδικότητες. Εν όψει τρόπων, δηλαδή, και περιεχομένων. Κι όσο πιο ακροβατικοί,

¹⁷Είναι χαρακτηριστικό τού πνεύματος κατάτμησης και στεγανοποιήσεων, που εκπροσωπεί, σ' ένα μεγάλο μέρος της, η ευρωπαϊκή πνευματική παράδοση, αυτό που αναφέρει στο βιβλίο του ο Μ. Δ. West «Αρχαία Ελληνική Μουσική», σελ. 181, μετ. Στάθης Κομνηνός, εκδ. Παπαδήμας. «Συνηθίζεται, γράφοντας για την αρχαία ελληνική μουσική, να θρηνολογούμε για το γεγονός ότι «αυτή καθαυτή η μουσική» έχει σχεδόν ολοκληρωτικά χαθεί» (η υπογράμμιση δική μου). Ε, λοιπόν, δεν έχει χαθεί. Είναι παρούσα, μέσα από την εξέλιξή της, στη μουσική παράδοση των ελλήνων, όπως ακριβώς και η ελληνική γλώσσα, η οποία, κάποτε, ολότελα αυτιεπιστημονικά, χαρακτηρίζεται... «νεκρή γλώσσα» !!! Αν αυτό δεν αποτελεί επίμεμπτη και αυτιεπιστημονική αυτονόμηση, τότε τι αποτελεί ; Σχετικά με τη συνέχεια της ελληνικής μουσικής, δες και τις σελ. και σημ.... της παρούσας μελέτης.

σχοινοβατικοί¹⁸, αυτοί οι τρόποι και τα περιεχόμενα, όσο πιο αριστοτεχνικοί και επικίνδυνοι, τόσο πιο οικουμενικό και καθολικό προκύπτει να είναι το επιμέρους και μοναδικό!

Επανέργομαι, λοιπόν,... «άχρι καιρού». Ανέφερα τα βήματα της γιαγιάς μας. Τα ζωντανά στ' αυτιά μας, τα τωρινά, τα πυριφλεγή στα μάτια μας. Διασώζεται ακέραιη η ρυθμοποιία της αρχαίας μας Μουσικής στα πόδια της ; !!! Είναι ποτέ δυνατόν ; Ε, λοιπόν ναι, κι ας ξελαρυγγιάζονται όσο θέλουν οι αντιφρονούντες. Ιδού τι αναφέρει στο εξαίρετο βιβλίο του περί του ελληνικού ρυθμού ό Θρασύβουλος Γεωργιάδης : "Der Rhythmus des Kalamatianós ist demnach als ein alogos, ein irrationaler Fuß zu bezeichen. Seine rhythmischen Maße sind genau die von Aristoxenos sorgfältig beschriebenen (I1/2: 2 bzw. 2 :1 ½). Er ist ein kyklischer Fuß, ein Choreios – d.h. ein "Rythmus des Reigentanzes". Και ελάχιστα παρακάτω: "Er ist durch den Syrtós Kalamatianós so allgemein verbreitet, wie etwader Dactylos im Altertum durch die homerischen Epen."19(or υπογραμμίσεις δικές μου). Με άλλα λόγια, ό,τι στους Αχαιούς τέτοιο και στο Μοριά²⁰. Δίχως διασπάσεις. Σε ομαλή ροή ταυτότητας στην αλλαγή, σταθερότητας και αμεταβλησίας στο μεταβαλλόμενο. Τα ρυθμικά της ελληνικής μουσικής, φαίνεται να ακολουθούν τα ηχητικά, δηλαδή έχουμε τρία ρυθμικά γένη, όπως διαθέτουμε και τρία γένη χροών. Η διάκριση αυτή, που

¹⁸ Χαρακτηριστική μουσική διατύπωση της ελληνικής νοοτροπίας του σχοινοβατείν, θεωρώ τη δήλωση του Φιλόλαου ότι: «αρμονία δε πάντως εξ εναντίων γίνεται 'έστι γαρ αρμονία πολυμιγέων ένωσις και δίχα φρονεόντων συμφρόνησις», βλ. Diels-Kranz , Die fragmente der Vorsokratiker, τόμ.ι, Φιλόλαος απ. 10σελ. 410. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι, με τη σειρά του, ο Θέων ο Σμυρναίος αναφέρει (αυτόθι): «και οι Πυθαγορικοί δε, οίς πολλαχήι έπεται Πλάτων, την μουσικήν φασιν εναντίων συναρμογή και των πολλών ένωσιν και των δίχα φρονούντων συμφρόνησιν», αντίληφη, πού από τα εδώ δηλούμενα, φθάνει στην κλασική και μετακλασική εποχή και φυσικά, θεωρώ, δεν σταματά, αυτομάτως δήθεν, εκεί, αλλά συνεχίζεται ιλαροτραγικά έως τις μέρες μας.

¹⁹Bλ.Thrasybulos Georgiades, "<mark>Der Griechische Rhythmus</mark>", σελ. 110, Hamburg 1949, και 1977 Hans Schneider Tutzing Verlag.

²⁰Ενθ. αν. σελ. 18, όπου ο Γεωργιάδης κάνει λόγο και πάλι για ιστορική συνέχεια "historische Kontinuität" και αμέσως στη συνέχεια αναφέρει: "In diesem Sinn werden… <u>die alt griechischen rhythmischen Bezeichnungen auf das Volkslied angewendet</u>"(η υπογράμμιση δική μου).

αφορά άμεσα στην ισχύουσα μουσική μας, δεν έχει κανένα λόγο να μην αφορά και να ισχύει, άμεσα, και για την αρχαιοελληνική μας μουσική²¹. Κυριολεκτικά, θα έλεγε κανείς, ο ρυθμικός μας πλούτος και η συνθετική πολυπλοκότητά του, είναι κάτι που προκαλεί ίλιγγο στο μελετητή. Ένα στοιχείο που παραπέμπει στη διαχρονική ομοτροπία της ελληνικής μουσικής θέασης είναι η ουσιαστική ανυπαρξία αυτοτελών δισήμων ποδών, με άλλα λόγια η ελληνική μουσική απαξιώνει και αδιαφορεί για ό,τι συνιστά τα 2/4 της δυτικής μουσικής παράδοσης. Αλήθεια γιατί ; Η απάντηση απλή : μα διότι ο ρυθμικός αυτός πους δεν έχει κοινωνική προοπτική από τη μια, και επιπλέου συγγύζει, θα έλεγα φυραίνει, το νου από την άλλη. Να ένα διαχρονικό κοινό ρυθμικό στοιχείο της μουσικής μας και, φυσικά, δεν είναι το μόνο. Έκανα λόγο για κοινωνική προοπτική. Τι ευνοώ ; Μα απλούστατα, αυτός ο ρυθμικός πους δεν χορεύεται !!! Δηλαδή, δεν πανηγυρίζεται. Δεν εφαρμόζεται. *Δεν ψηλαφείται αισθητηριακά. Και γι αυτό το* ανυπαρκτεί. Από την άλλη, είναι τόσο ενοχλητική η ρυθμική του απλουστευτικότητα, ουσιαστικά οι απελπιστικά μειωμένες του αξιώσεις, η αφέλειά του (δεν το κρύβω, ο νους μου τρέχει στην αμερικανική καουμπόϊκη ρυθμική παράδοση...), ώστε να αποτελεί κίνδυνο για την αυθρώπινη πνευματική αξιοπρέπεια. Υπερβολές; Δεν έχει κανείς παρά να στραφεί στη μουσική πλύση εγκεφάλου των τελευταίων δεκαετιών, ώστε να μέμψει ή να επικροτήσει τη θέση αυτή. Στα «σχόλια εις Ηφαιστίωνα» λέγεται χαρακτηριστικά: «Έστιν ούν πρώτος ο πυρρίχιος εκ δύο βραχειών συγκείμενος... ούτος δε κατά πόδα μεν ου βαίνεται δια το κατάπυκνου γίνεσθαι την βάσιν και συγχείσθαι την αίσθησιν» (οι υπογραμμίσεις δικές μου)²². Χαρακτηριστικό,

 $^{^{21}}$ O S. Franchi εκθέτοντας τα αρχαιοελληνικά μουσικά γένη και αναφέροντας ότι «I Greci distinguevano tre generi», κι αφού μνημονεύσει, παράλληλα, και τον Αριστ. Κοϊντιλ. λέει χαρακτηριστικά: «[τα γένη και οι ονομασίες τους] sono di normale uso ancor oggi...», $\beta\lambda$. Συλλογικός τόμος: "Storia e Civiltá dei Greci", dirretore R. B. Bandinelli, "La crisi della polis", arte, religione, musica. σελ. 646, Ed. Bompiani, 1979, ^{2} 1990.

²²Βλ. Σίμωνος Καρά, «<mark>Μέθοδος της Ελληνικής Μουσικής</mark>», σελ. 134, Εκδ. «Σύλλογος προς

παράδειγμα διείσδυσης εμβληματικών επίσης, αρχαιοελληνικών ποδών στη «βυζαντινή» μας Μουσική είναι η χρήση μείζουος σπουδείου, όπως στο αργό «Φως ιλαρόν» ή ο διπλούς τροχαίος, όπως στο αργό «Ακατάληπτον έστι». Ο Σίμων Καράς αναφέρει σχετικά για το αδιάκοπο της μουσικής μας παράδοσης και τη διατήρηση του αρχαιοελληνικού παραδείγματος στις μεταγενέστερες φάσεις της ιστορικής μας διαδρομής: «Πράγματι δε, εις της Σαπφούς την πατρίδα την Λέσβου και τα έναυτι των υήσων μας Μικρασιατικά παράλια Αιολίας και Ιωνίας επιχωριάζουν αρχαιόθεν τα εις σαπφικούς τραγούδια, ρυθμοί αντικρυστοί 9σήμους και (καροιλαμάδες) της Πατρίδος μας'...παράδοσις πνευματική, βεβαιούσα το ενιαίον, το αδιάκοπον και το αμετακίνητον τής εθνικής μας ζωής»²³και παραθέτει ασματικό παράδειγμα (το τραγούδι «Σαν τα μάρμαρα της Πόλης»), που θεμελιώνεται ρυθμικά στη β' μορφή τής σαπφικής στροφής. Ομολογουμένως, όλα αυτά ίσχυαν σθεναρά μέχρι και λίγες δεκαετίες πριν. Δεν μπορώ να ισχυρισθώ το ίδιο τώρα πια, μες στην... ελλαδική έκπτωση του ελληνικού πολιτισμού, τής οποίας, άλλωστε, όλοι είμαστε, χωρίς υπερβολές, μάρτυρες. Ας είναι. Ισως, έχουν οι καιροί γυρίσματα, αφού «του κύκλου τα γυρίσματα που ανεβοκατεβαίνου/ και του τροχού που ώρες ψηλά κι ώρες στα βάθη πηαίνου/ και του καιρού τ'αλλάματα που αναπαημό δεν έχου»²⁴... Ξαυαγυρυώ στο προκείμενο.

Αυτονόητα λογικές, αναφορικά μ' αυτά τα ζητήματα, μοιάζουν και οι θέσεις του Γεωργ. Παπαδόπουλου στο έργο του «Ιστορική επισκόπησις της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής – Από των αποστολικών χρόνων μέχρι της καθ'ημάς

διάδοσιν της εθνικής μουσικής», Αθήναι 1982.

²³Βλ. Σίμωνος Καρά, «<mark>Μέθοδος της Ελληνικής Μουσικής</mark>», σελ. 141, Εκδ. «Σύλλογος προς διάδοσιν της εθνικής μουσικής», Αθήναι 1982.

²⁴Βλ. Βιτσέντζος Κορνάρος, «<mark>Ερωτόκριτος</mark>», κριτική έκδοση Στυλ. Αλεξίου, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1986

(1-1900 μ. X.)»²⁵. ευδεικτική, μάλιστα, και η χρουολόγηση με Παπαδόπουλος $\mu.X.$ »! 0 *«1* χαρακτηριστικά: «Δια δε των διαδόχων [Μεγ. Αλεξάνδρου]... η ελληνική γλώσσα, η ελληνική μουσική, πάσαι αι ελληνικαί ελληνική βιομηχανία επιστήμαι και η εκαλλιεργήθησαν τοσούτον εις πλείστας μεγάλας πόλεις, ας έκτισαν οι μεταναστεύσαντες εν τη Ανατολή Έλληνες. ...Επί τοσούτου δε η ελληνική μουσική, ήτις ην εκ των κυριοτέρων μοχλών του ελληνικού πολιτισμού, εκαλλιεργήθη και υπό των ...εθνών της Ασίας», και λίγο παρακάτω «...εχορήγησε και την ελληνικήν μουσικήν, ήτις ως προς την ανάπτυξιν και την δύναμιν εθεωρείτο κατά τους χρόνους της ιδρύσεως της χριστιανικής εκκλησίας ανωτέρα πάσης άλλης. Εντεύθεν και πάσαι αι χριστιανικαί εκκλησίαι κατά την σύστασιν αυτών καθιέρωσαν δια την θείαν λατρείαν μέλη της εθνικής των <u>Ελλήνων μουσικής</u>» (οι υπογραμμίσεις δικές μου). Ε, λοιπόν, βεβαίως ! Ασφαλώς ! Θα ήταν μνημειώδες «μωρίας εγκώμιον», να θέσει κανείς υπό αμφισβήτηση ότι οι δεγόμενες τις επιστολές του Παύλου στα ελληνικά ελληνικές κοινότητες, που ζούσαν και ανέπνεαν στο ελληνικό τοπίο επί αιώνες, δεν θα γνώριζαν ούτε κατ' όνομα την αρχαιοελληνική μουσική παράδοση (!!!) ούτε και θα την χρησιμοποιούσαν, αποστέργοντάς την αξιοπερίεργα ομολογουμένως...,μα και αυ τη γυώριζαυ θα έσπευδαν να την αποκηρύξουν, αυθωρεί και παραχρήμα (!!!), από τη ζωή τους, διότι κάτι τέτοιο θα ήθελε ο νους και η σοφία κάποιου στενοκέφαλου δυτικού μελετητή, όπως αμέσως στη συνέχεια θα δείξουμε!

Θεωρώ πως η μουομέρεια, ο τεμαχισμός και η στεγανοποίηση, που ουσιαστικά εξαγγέλλει αυτός ο τρόπος θεώρησης των πραγμάτων, ελέγχεται ως θεμελιωδώς αφύσικος

 $^{^{25}}$ Βλ. Γεωρу. Παπαδόπουλου στο έργο του «Ιστορική επισκόπησις της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής – Από των αποστολικών χρόνων μέχρι της καθ'ημάς (1-1900 μ. X.)», σελ. 63-65, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1990

και αθεράπευτα αυορθολογικός²⁶, αφού η ελληνική Λογική, ο τρόπος δηλαδή που είδαν και αντιμετώπισαν το ζήτημα της Λογικής οι έλληνες, κρίνω, έχει ολότελα άλλα χαρακτηριστικά γυωρίσματα. Το εγκληματικό, ευ πολλοίς, τεχυοκρατικό «πνεύμα» της εποχής μας, οφείλει σ' αυτόν τον ανορθολογικό τρόπο ομολογουμένως πάρα πολλά. Η συμπτωματολογία ενός ακαδημαϊκού μελετητή πολιτισμικών φαινομένων και συμπτωματολογία ενός τεχνοκράτη δεν παραλλάσουν στο ελάχιστο! Λείπει η βιωματικότητα, η εμπειρική ΜΕΤΟΧΗ στο μελετώμενο/εξεταζόμενο θέμα (γι αυτό και η σκληράδα και μουλαροσύνη των θέσεών τους), κυριαρχεί ο αυτισμός κι η απολυτοποίηση των λογής «κειμένων» (λέγουται «στοιχεία» στην τρέχουσα ορολογία, αλλά και «θεωρίες», «σχολές» κλπ κλπ, στις οποίες, μάλιστα, οι περί ων ο λόγος κύριοι μένουν τόσο προσκολλημένοι - άκαμπτοι και δυσκοίλιοι εξ επιλογής (και φύσεως ;) γαρ-, ώστε να αναδεικνύονται, πανηγυρικώς, αυτοκτονικά απαρχαιωμένοι και ντεμοντέ, αφού αυτό άλλωστε είναι και το <u>ίδιου</u> των λογής «θέσεων»...), κάτι που φέρνει θελημένα ή άθελα στο νου, μα ωστόσο αναπόφευκτα, την προτεσταντική απολυτοποίηση της Βίβλου (ενδεικτική και η ονομασία πλέον...), και έκτοτε κάθε ... «βίβλου», όπως λόγου χάρη το «Mein Kampf», ή το «Κομμ. Μανιφέστο» ή, περισσότερο ακόμη, το «Κεφάλαιο», ή η ...ερυθρά βίβλος του Μάο, ή πολύ παλαιότερα το Κοράν στο Ισλάμ. Κυριαρχεί ο απολυτοποίηση τού λογής η (απολυτοποιημένου κατά τρόπο μεταφυσικό !...), των λογής

²⁶ Αναφερόμενος ο Tardo στην πασίγνωστη ελληνική (και όχι μόνο) πρακτική, οι ποιητές να είναι ταυτόχρονα μουσικοί και μελουργοί των έργων τους, αναφέρει: "Si sa che nel periodo classico i grandi poeti, come Pindaro, Sofocle, Eschilo, Euripide ecc... componevano i versi e li musicavano essi stessi. Era unica creazione digettodellorogenio: **poesia e melodia**, cioé **poesia melodica**", αφού, πολύ ορθά αποφαίνεται πως ο ποιητής είναι φυσικά (και) μουσικός "Questi naturalmente doveva essere poeta e musicista", και παραβάλλουτας την πρακτική αυτή με ό,τι συνηθιζόταν στα εκκλησιαστικά περιβάλλουτα, κάνει λόγο για... λογικότητα: "A questo criterio classico, <u>che é anche logico</u>, si attennero constantemente i grandi innografi della Chiesa orientale"(η υπογράμμιση δική μου), βλ. Lor. Tardo "L' antica melurgia bizantina", σελ. 27-28 Grottaferrata, 1938.

19

«πηγών», απουσιάζει η συνθετοποίηση των δεδομένων, ακόμη η θέαση του Όλου των γεγονότων, όπως και τους αρμόζει άλλωστε να τα βλέπουμε, επικρατεί η τύφλωση στο (...λογικά) προφανές, κυριαρχείο βιασμός τής πραγματικότητας από τη «θέση» και την «άποψη» και όχι ο αγώνας να συμπέσει η θέση με την πραγματικότητα, να την κυνηγήσει, να ενταχθεί δημιουργικά στην πραγματικότητα, αλλά αντιθέτως να τής επιβληθεί, να την καθυποτάξει (θυμίζουν πολλή νεωτερική Ιστορία όλα τούτα;...). Σταματώ εδώ. Δεν συνεχίζω.

Η ακαριαία εξάχυωση πραγματικών δεδομένων, ο αιφνίδιος θάνατος ζωντανών πολιτισμικών οντοτήτων, η μαγική εξαφάνιση ολόκληρων πολιτισμικών κοιτασμάτων, μόνο και μόνο επειδή υπήρξε μια πολιτισμική συναλλαγή, δεν πουθενά μαρτυρείται $\sigma \tau \eta v$ ανθρώπινη Ιστορία. μαρτυρείται ακόμη κι εκεί, όπου κάποιος πολιτισμός εξαφανίστηκε βιαίως με γενοκτονικά μέσα, όπως οι πολιτισμοί τής κευτρικής και λατινικής Αμερικής. Η βιωματική εμπειρία των ανθρώπων, απανταχού της γης, δεν μαρτυρεί ποτέ κάτι τέτοιο. Η παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού, επίσης. Η φύση των λογής συνουσιών, εξίσου. Μα στο διάβολο πια, πόσο δύσκολο είναι να αντιληφθεί κανείς, με απλή, έστω, επιδερμική ματιά στα πράγματα, ότι οι αυτιδόσεις πολιτισμικών ιδιωμάτων συνιστούν τον κοινό τόπο στις πολιτισμικές προσμίξεις και τις πολιτισμικές συναντήσεις και επαφές, και μάλιστα, σε όλο το φάσμα του πολιτισμικού αποθέματος των πολιτισμών. Το μόνο πράγμα που υποστηρίζει του ξαφνικό πολιτισμικό θάνατο (... για να υπάρξουν, από την άλλη, αερογέφυρες πολιτισμικής συνέχειας !!! ;;;...) και τις πολιτισμικές στεγανοποιήσεις (άκουσου άκουσου !!!), είναι εξαϋλωτικός διχαστικός πραγματικότητας νους, ορισμένων και ασυνουσίαστων με το ΣΩΜΑ τής πνευματικότητας, δυτικών, κυρίως, μελετητών! Ε λοιπόν, δεν θα διεκδικήσουμε υποψηφιότητα στο «εγκώμιο μωρίας» και δεν θα υπακούσουμε

στη νομιμοποίηση, την καθιέρωση, και την «αστραποβολή» τού διαγωνισμού που το θέτει -άλλωστε, συνηθίζεται πάντα η ηλιθιότης να αρέσκεται σε φωταψίες... -, ούτε και θα θαυπωθούμε από τις «ορθολογιστικές» υποδείξεις συμμετεχόντων σ' αυτόν, τύπου «Ντερνύ» στη μάχη των Μύλων. Είναι ένδειξη δουλοφροσύνης και δουλοπρέπειας να καταδεχόμαστε να ιδρώνει τ' αυτί μας από τη γοτθική επιχειρημάτων αργιτεκτουική τους... των ατσαλάκωτη, δήθεν, επιβολή και δομή τους. Ως επαγγελματίες σχοινοβάτες και έμπειροι ακροβάτες, μπορούμε να δεχθούμε, με τρόπο αριστοτεχνικό σημειωτέον, απώλειες και φυσικούς θανάτους, όχι όμως εξαχνώσεις και εξαφανίσεις, του χειρίστου - βλέπε αυτικαλλιτεχνικού - μάλιστα είδους, και ο νοών νοείτω.

Κρίνω ότι απαιτείται ελάχιστη νοητική επάρκεια, που πιθανόν τη στερούνται διάφοροι ποικιλώνυμοι ακαδημαϊκοί μελετητές (...;;;), για να σχηματίσει κανείς από μόνος του, και βασιζόμενος στη ιδία δύναμη του λογικού του, σκέψεις σαν την ακόλου θ η : «Presto peró nelle varie comunitá elleniche, specie nei fiorenti centri di vita e di cultura greca, come Atene, Corinto, Tessalonica, dove Paolo predicó per due anni, come i fedeli ricevevano in lingua greca il verbo evangelico e in lingua greca facevano la lettura dei profeti e dei salmi, cosí, per ragioni ovvie, dovettero esprimere gl'inni di ringraziamento eucaristico con forme melodiche greche. Era un passagio naturale da una forma altra, dovuto all' impulso spontaneo artistica civilizzazione ellenica, che penetrava e trasformava ogni manifestazione di letteratura e di arte. Questa penetrazione era favorita dal cristianesimo stesso...che ha sempre avuto nell' accogliere elementi esterni, assimilarli e nobilitarli. Le varie Chiese dell' Oriente greco....non potevano adoperare melodie, che non fossero greche, dal momento che ogni manifestazione di culto esterno veniva fatta in lingua greca. I vari modi dori, lidi, frigi,

missolidi ciminciarono cosí a rivestire i salmi e le preci liturgiche col suggestivo loro incanto....La musica greca, nei primi secoli dopo Gesú Cristo, continuó ad essere la musica universale, come universale era la lingua. EssadominavaaRoma, nell' Asia Minore, nell' Africa.»27.Τι να πρωτοϋπογραμμίσει κανείς σ' αυτό το κείμενο ; Τα κέντρα διαδόσεως του Χριστιανισμού, που συμπίπτουν με τους αποδέκτες των παύλειων επιστολών; Την ελληνική γλώσσα που χρησίμευε ως λατρευτική γλώσσα, και συνεπώς, ΓΙΑ ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ ΛΟΓΟΥΣ, όπως κι ο ίδιος ο Tardo λέει, τη χρήση της ελληνικής Μουσικής, που ως σιαμαία αδελφή βαίνει μαζί με την ελληνική γλώσσα ;Τη ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ (και πάλι λόγια του Tardo) αυτής της καλλιτεχνικής μεταλλαγής ; Τη διείσδυση του ελληνικού παραδείγματος σε κάθε είδους καλλιτεχνική έκφραση ; Ας θυμηθούμε εδώ, τη διείσδυση της ελληνικής Μουσικής, όπως ο Μ. L. West σημειώνει, σε κάθε έκφανση²⁸ της ζωής... Ακόμη, την ευνοϊκή μεταχείριση, τελικά, που επεφύλαξε ο ίδιος ο χριστιανισμός σ' αυτή τη δυναμική διείσδυση και που, ως κρίνω, δεν θα μπορούσε, άλλωστε, να πράξει διαφορετικά. Το αυτονόητο, μα την αλήθεια, ότι σε περιβάλλον ελληνικό ήταν φυσικό και να θάλλουν ελληνικές μελωδίες; Και ότι θάλλουτας θα έντυναν με τους τρόπους τους (λύδιος, φρύγιος κλπ) τα κείμενα της νέας λατρείας ;Και τέλος, ότι ένα οικουμενικό πολιτισμικό μέγεθος ως ο ελληνικός πολιτισμός, που κύρια οχήματά του ήταυ η Γλώσσα αλλά και η μουσική, θα εξακολουθούσε να ασκεί οικουμενική επιρροή, βάσει αυτών τούτων των μεγεθών του ; Νομίζω ότι αδικοπραγούμε έναντι της λογικής, της εμπειρίας, και της προφάνειας των γεγονότων των νοημάτων που δηλώνουν, όταυ «επιστημονικοφρόνως» να παρακάμψουμε τον πεισματώδη και δεδομένων, αμετακίνητο χαρακτήρα $\tau \omega v$ αμμόλοφους «θεωρίων», ή ακόμη κι όταν μπαίνουμε στη

²⁷Βλ. Lor. Tardo "L' antica melurgia bizantina", σελ. 5Grottaferrata, 1938.

 $^{^{28}}$ Βλ. σημ. 7 σελ. $\frac{4}{7}$ της παρούσης μελέτης.

διαδικασία να τα υπερασπιστούμε, από την άλλη, συνδιαλεγόμενοι, επί ίσοις όροις, με την ακαδημαϊκή αυθαιρεσία και μουλαροσύνη. Αισθάνομαι, ότι η αριστοκρατική και ελευθερόφρων παραίτηση αντεπιχειρήματα από «διαλόγους», διασώζει βαθύτερα και καλύτερα τα πρόσωπα των διαλεγομένων, ακριβώς με το να τα αφήνει στη μοίρα τους, ελεύθερα να ακολουθήσουν τις εμμονές τους, τις πορείες τους, τις αγκυλώσεις τους, το ασύμπτωτό τους, προσβλέπουτας έτσι, ίσως, με μυστική γενναιότητα σ' ένα μέλλον, όπου αυτά θα ενταχθούν στο πεδίο εκείνο που από μόνο του, και όχι από τη βούλησή τους, θα επιλύει τις διαφορές τους, λες και θα μπαίνουν σε μια πλατωνική πόλη των ιδεών, όπου πια τα πρωτότυπα είναι τόσο αντικειμενικά δοσμένα, ώστε κάποιος ξεροκέφαλος θα σπάσει πανεύκολα την ξεροκεφάλα του αν επιθυμήσει, πεισματικά για μια ακόμη φορά, να τα αντικρούσει. Ωστόσο, την κατηγορία τής αδικοπραγίας την επιρρίπτω εξ ολοκλήρου στον εαυτό μου, μια που εξακολουθώ, στην παρούσα μελέτη μας, να αποδεικνύω, σε δύσπιστα ή κακοπροαίρετα μάτια, το αυτονόητο.

Ο Tardo σημείωσε, στην παραπάνω περικοπή του έργου του, ότι ο χριστιανισμός συνέλεγε, αφομοίωνε και εξευγένιζε (πιθανώς), «οθνεία» στοιχεία στην παράδοσή Συμφωνώντας, φυσικά, με τη θέση αυτή, σπεύδω παράλληλα να τονίσω ότι δεν θεωρώ πως οντολογικώς μπορεί ποτέ να στοιχεία. υπάργουν «οθνεία» σύγχρουη πολύ $Mi\alpha$ εκκλησιολογική έκφραση, που με βρίσκει απολύτως σύμφωνο, είναι αυτή που επιβεβαιώνει, με άριστη εκφραστική και βαθύτητα, την παραπάνω παρατήρηση: «Η Εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται»²⁹. Έτσι, με βάση αυτά, ως φαίνεται, ο Παπαδόπουλος συνεχίζει, προσφέρουτας, μάλιστα, συγκεκριμένα παραδείγματα : «Και οι πρώτοι Έλληνες

²⁹Βλ. Θαν. Ν. Παπαθανασίου «Η Εκκ<mark>λησία γίνεται όταν ανοίγεται</mark>», εκδ. Εν πλώ, Αθήνα 2008.

χριστιανοί μη απαρνηθέντες μετά της ειδωλολατρείας παν ό,τι ελληνικόν ως ειδωλολατρικόν και βέβηλον, αλλά διατηρήσαντες πιστώς τα πατρώα, ήτοι την γλώσσαν της ειδωλολατρείας εν ταις χριστιανικαίς προσευχαίς και πλείστα ειδωλολατρικά ιερά έθιμα της των αρχαίων ιεροτελεστίας εν ταις χριστιανικαίς ιεροτελεστίαις, δεν απηρνήθησαν αναμφιβόλως ουδέ την πάτριον μουσικήν, το επικόσμημα τής θείας λατρείας, αλλά διετήρησαν και διέσωσαν ταύτην και εν ταις χριστιανικαίς προσευχαίς.»³⁰ (οι υπογραμμίσεις δικές μου).

Στη συνάφεια αυτή επιφέρω και τη μαρτυρία τού Κ. Ψάχου, η οποία θα μας φανεί πολύ χρήσιμη λίγο παρακάτω στα αφορώντα στον παλαιοχριστιανικό ύμνο στην Αγ. Τριάδα και στη συζήτηση περί αδιάκοπης συνέχειας της ελληνικής μουσικής. Ο Ψάχος απορώντας εξακολουθητικά για την παράλογη άρνηση των μελετητών να αποδεχθούν βυζαυτινή στενογραφία, την οποία θεωρεί κοινό στοιχείο αρχαίων ελλήνων και βυζαντινών και έχοντας, επιπλέον, παραθέσει πλήθος μαρτυριών, ξεκινώντας από τον Πλούταρχο ακόμη, παραθέτει, στη συνέχεια, όσα διηγείται ο Ιωάννης Εφέσιος, ιστοριογράφος του 600 αιώνα, στον αυτοκράτορα Ιουστίνο. Ιδού : «... αλλά παν ό,τι ελάλησεν αμέσως υπό πολλών δια στενογραφημάτων σαμιγιά (=σημεία) εσημειώθη, είτε δε γράμμασιν ανεγράφη»³¹. Και ιδού, στο σημείο αυτό, στην απέναντι σελίδα, αντικριστά της παραπάνω αναφοράς ο μουσικός πίνακας πρωτοβυζαντινής σημειογραφίας που παραθέτει ο Ψάχος:

Ωστόσο, είναι προσφυές, στο σημείο αυτό, να επιφέρουμε και κάποιου αυτίλογο. Που, για άλλη μια φορά τουίζω, θα πρέπει να ιδωθεί σχοινοβατικά, στην ουσία του. Έτσι, πέραν

³⁰Ευθ. αυ. σελ. 64-65. Βλ. επίσης και σελ. 66 σχετικά με τηυ εισαγωγή στηυ αρχαία εκκλησία της ελληυικής μουσικής.

³¹Βλ. Κ.Α. Ψάχου, «Η παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής», σελ. 13-14 εκδ. Διόνυσος, Αθήναι, 1978.

ευτράπελης, κωμικής, νευρωτικά γελοίας, μειονεκτικής ψυχολογίας, δυτικής θεωρίας περί τού ξαφνικού θανάτου ή της εξαχνώσεως σύνολης τής αρχαιοελληνικής μας κληρονομιάς..., έχουμε και εγχώριες φωνές που συνηγορούν γι αυτό και κρίνω πρέπου να παραθέσουμε εδώ. Έτσι, από τη μια ο Ολυμπιόδωρος ισχυριζόταν του 6° αιώνα ότι «ακούμε μόνο του απόηχό της [της ελληνικής μουσικής], μα δευ γυωρίζουμε τίποτα»³² (!) κι από τηυ άλλη, ο Νικόλαος Μεσαρίτης του 12ο αιώνα, σε μια καθαρεύουσα (... αυθρώπινο γένος έχει πανάκριβα πληρώσει αυτές καθαρεύουσες ροπές του...) τάση του να αποσπασθεί από το «εθνικό» (=ειδωλολατρικό!!!...) υπόβαθρο της ελληνικής ή, αν προτιμάτε, ελληνοποιημένης αυτοκρατορίας την οποία οικεί, θεωρεί αυοίκειες τις αρχαιοελληνικές ορολογίες «βυζαντινό» του περιβάλλον: «κατακούσειας ούν αυτών προς αλλήλους διαπορούντων, ασυνήθή τινα τοις πολλοίς και ακατακρόατα υήτας αυτί χορδών υπάτάς τε και παρυπάτας, μέσας και παραμέσας προσφθεγγομένων αλλήλοις, και πώς ο μεν δια τεσσάρων παρ' αυτοίς επονομαζόμενος συμφώνως τοις αριθμητικοίς επίτριτος ουομάζεται, ο δε δια πέντε καλούμενος ημιόλιός τις είναι τούτοις δοκεί...»³³ (οι υπογραμμίσεις δικές μου). Η παρατήρηση τού Ε. Wellesz στο παραπάνω χωρίο είναι ευδεικτική και τηυ αφήνω ασχολίαστη: "From this account, which is almost entirely nonsensical, it becomes evident that Greek musical theory had no connexion whatever with Byzantine ecclesiastical music in the twelfth century. The latter was taught merely as practical singing, the former was part of mathematical science"34.Ο ίδιος συγγραφέας, λίγο παρακάτω35, πέφτει με τη

³²Βλ. Μ. L. West «<mark>Αρχαία Ελληνική Μουσική</mark>», σελ. 517, μετ. Στάθης Κομνηνός, εκδ. Παπαδήμας.

³³Bλ.Egon Wellesz "A history of byzantine Music and Hymnography", σελ. 63, Oxford Clarendon Press. 1998.

³⁴Ενθ.αν. σελ 63. Κρατώ, ωστόσο, και επισημαίνω το γόνιμο για τη μελέτη μας "<u>mathematical science</u>". Δες ακόμη και Ο. Becker, "~~Frühgriechische Mathematik und Musiklehre~~", Archiv für musikwiss. 39, 1957 J. Lohmann, "Die griechische Musik als mathematische Form", ibid. Διαφωτιστική και η άποψη S. Franchi: «I Greci concepivano lo spazio delle altezze sonore come

σειρά του στην παγίδα, λησμονώντας ασύγγνωστα τον ύμνο στην Αγ. Τριάδα, σημειογραφημένο με αρχαιοελληνική σημειογραφία, αν μη τι άλλο, και λέγοντας χαρακτηριστικά: "References to musical theory are based on Greek musical thought; they do not show any development characteristic of Byzantine musical theory, the beginnings of which are still concealed from us", λες και η παρθενογένεση είναι ο κοινός και συνήθης τόπος βλαστήσεως τής Τέχνης³⁶. Εν τούτοις, ολοκληρώνει αυτή του τη θεώρηση με μια, αναμενόμενη, μεγαλοπρεπέστατη αντίφαση, σχολιάζοντας αυτόν τούτο τον ύμνο στην Αγ. Τριάδα!!!: "'The Christian hymn with music' is the earliest document of Christian music we possess, and we learn from it – as will be proved explicitly in the following chapters – that the music of the Byzantine Church developed in an unbroken tradition from the music of the Primitive Church"37 (!!!,01 υπογραμμίσεις δικές μου). Αναρωτιέμαι, σε ποιο περιβάλλου ανδρώθηκε αυτή η αρχέγουη εκκλησία και ποια μουσική έγραφε για τους ύμνους της, ξέχωρη, ως φαίνεται, από το τεκμήριο μουσικό ίδιο που τo τo κείμενο του πρωτοχριστιανικού ύμνου στην Τριάδα $\mathcal{A}\gamma$. παρουσιάζει³⁸...Πρέπει, επιπλέου, να σημειώσουμε πως είναι ο

esattamente divisibile in <u>un certo numero di microtoni</u>, in perfetta analogia al loro concetto di spazio geometrico: si tratta di una concezione <u>profondamente connaturata con il loro spirito matematico</u>»(οι υπογραμμίσεις δικές μου), βλ. Συλλογικός τόμος: "Storia e Civiltá dei Greci", dirretoreR.B. Bandinelli, "La crisi della polis", arte, religione, musica. σελ. 643, Εd. Bompiani, 1979, ²1990.. Δες, επίσης, και σημ.82 σελ. 56 της παρούσας μελέτης. Επίσης, τη σελ. 47 και τη σημ. 72, όπως και σημ. 80 σελ. 55.

 $^{^{35}}$ Ev θ . αv . $\sigma \varepsilon \lambda$ 77.

³⁶ Άκρως ενδεικτική η δήλωση: «Questo inno ha certo grande importanza come primo monumento della musica cristiana piú ancora che come documento di musica greca...» του δυτικού μελετητή, ο οποίος αναφερόμενος, λίγο παρακάτω, στον ίδιον τον Ε. Wellesz λέει πολύ εύστοχα: «Egon Wellesz...lo giudica[τον πρωτοχριστιανικό ύμνο] il prototipo della musica bizantina, sottolineando come in esso siano prefigurati lo stile e le cadenze tipiche delle melodie bizantine di sei o sette secoli dopo.», όπου περιτιτεύει, νομίζω, κάθε επιπλέον σχολιασμός, βλ. Συλλογικός τόμος: "Storia e Civiltá dei Greci", dirretore R.B. Bandinelli, "La crisi della polis", arte, religione, musica. σελ. 639, Ed. Bompiani, 1979, ²1990.

 $^{^{37}}$ Ev θ . α v. σ e λ 156.

³⁸Χαρακτηριστική η δήλωση : «E' certo peró che, nelle nuove formole liturgiche nate greche, fu indubbiamente unita una melopea di stile greco.», βλ. Lor. Tardo "L' antica melurgia bizantina",

ίδιος συγγραφέας που λίγες σελίδες πριν ανέφερε χαρακτηριστικά: "...and we learn from Clement's hymn how deeply Christianity spreading from the Orient had infiltrated Greek civilization"39 (η υπογράμμιση δική μου). Αυτό, ακριβώς, επισημαίνουτας και ο Ψάχος δηλώνει χωρίς πολλές περιστροφές : «Ότι το αλφάβητου των αρχαίωυ Ελλήνωυ εχρησίμευσεν ως βάσις κατά την διαμόρφωσιν της μουσικής της χριστιανικής Εκκλησίας, τούτο ουδευίαν γραφής επιδέχεται αυτίρρησιν. Την γυώμην ημών ταύτην ήλθεν να ενισχύση και ορθήν αποδείξη ο πρό τινος εν Αιγύπτω ανακαλυφθείς ελληνικός ύμνος προς την Αγίαν Τριάδαν...»⁴⁰ (η υπογράμμιση δική μου). Βάσει αυτού του μουσικού, εν πολλοίς, αλφαβήτου μελουργήθηκαν, στους 4 πρώτους αιώνες της χριστιανικής εποχής και οι ύμνοι των αγ. Αμβροσίου και Αυγουστίνου. Στην έκδοση αυτών, υπό τού Marcus Meibomius (σχολιαστή και εκδότη μουσικών συγγραμμάτων των αρχαίων), ο επιγραφόμενος ύμνος Canticum ss. Ambrosii et "Te Deum laudamus..",παρασημαίνεται με την Avgustini, αλφαβητική⁴¹ αρχαιοελληνική παρασημαντική και το ίδιο συμβαίνει με τις συνθέσεις του Μεγ. Γρηγορίου. Θα πρέπει δε, να κρατήσουμε στο νου μας, ότι αυτές ακριβώς οι συνθέσεις είναι εκείνες που, αρκετούς αιώνες μετά, συνιστούν τα θεμέλια της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής... Ως φαίνεται, άλλη μια δανειακή της πρόσληψη και αδημηγόρευτη οφειλή... Ο Ψάχος αναφέρει, σε σχέση μ' αυτό, ότι την εποχή που συνέθετε τις συνθέσεις του ο Μεγ. Γρηγόριος (ο ευρετής της γρηγοριανής

σελ. 6 Grottaferrata, 1938.

³⁹ Ενθ. αν. σελ 150.

⁴⁰Βλ.και Κ,Α. Ψάχου, «Η παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής», σελ. 20 εκδ. Διόνυσος, Αθήναι, 1978.Ο ίδιος, λίγο παρακάτω, αναφέρει : «...δεν έχει τις, ειμή να ίδη, πλην άλλων, τους κατά τους τρείς-τέσσαρας μ. Χρ. αιώνας ποιηθέντας ύμνους...»

⁴¹Σε συμφωνία ουσιαστικά, ως φαίνεται, με τον Ψάχο ο Tardo σημειώνει: «La scrittura musicale alfabetica dell' antica Grecia perduró nei primi secoli dell' Era Volgare sia per le composizioni pagane, che per le composizioni cristiane. I documenti a noi pervenuti sono di un grande valore... quelle cellule melodiche, che furono base alla larga fioritura della musica greca ed ebbero...un potente influsso nel periodo cristiano,...servirono ancora ...fonte di ispirazione alla melurgia bizantina.»,βλ. Lor. Tardo "L' antica melurgia bizantina", σελ. 45 Grottaferrata, 1938.

γραφής και του περιβόητου γρηγοριανού μέλους), ήταν σε χρήση η βοηθιανή γραφή, η οποία συνίστατο από... δεκαπέντε κεφαλαία γράμματα, από τα οποία ο Γρηγόριος αφαίρεσε τα τελευταία οκτώ, περιορίζουτάς τα στα επτά πρώτα. Ο Ψάγος χρονολογεί τη συμπλήρωση των μουσικών χαρακτήρων, γύρω στον 7° με 8° αιώνα⁴², όταν και αναφάνηκε η καθιερωμένη δυτική μουσική κλίμακα. Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τις χρονολογήσεις, ούτε και να μπω τώρα στην περιπέτεια μιας ακριβέστερης, πιθανώς, χρονολόγησης. Όμως, αυτό που θα μπορούσε να ενδιαφέρει, φαντάζομαι, θα ήταν ότι θα ήταν σε θέση να αναρωτηθεί κανείς, σ' ένα πρώτο επίπεδο, γιατί άραγε αποτελείται από δεκαπέντε γράμματα η βοηθιανή γραφή; Γιατί αυτός συγκεκριμένα ο αριθμός ; Πόσο ουρανοκατέβατος μπορεί να είναι ; Λοιπόν, καλό θα ήταν να θυμηθούμε, συσχετίζοντας παράλληλα τα δεδομένα που αφορούν στην αδιάκοπη συνέχεια της ελληνικής μουσικής και στη δανειοδότηση που αυτή κάνει στη δυτική⁴³, όπως βλέπουμε, μουσική, ότι ο Αριστόξενος

 $^{^{42}}$ Ενθ. αν. σελ. 20-21. Ο Ψάχος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η επινόησις της δια λατινικών χαρακτήρων μουσικής γραφής αποδίδεται κατά τινας εις τον $\mathbf{Boήθιον}$, Λατίνον συγγραφέα του ΣT μ.Χρ.αιώνος (521μ.Χρ.), όστις τους δέκα πέντε μουσικούς φθόγγους έγραφεν από του $\mathbf{A}$ μέχρι του $\mathbf{P}$, κατ' άλλους δε εις τον Πάπαν Γρηγόριον, τον γεννηθέντα δέκα εννέα έτη αργότερον (540 μ.Χρ.), όστις περιώρισε την γραφήν εις τα επτά πρώτα γράμματα μέχρι του $\mathbf{G}$, επαναλαμβανόμενα δια των μικρών γραμμάτων δια την αντιφωνίαν (οξείαν δια πασών). Η γραφή αύτη οπωσδήποτε καλείται **Τρηγοριανή**, διότι χρήσις αυτής γίνεται εις πάντα τα άσματα, τα εις τον Πάπαν Γρηγόριον, αποδιδόμενα.». Και ο Tardo έρχεται να συμπαρατεθεί: «La stessa costruzione musicale...lascia trasparire una larga tendenza alla libera frase, cioé al ritmo libero, quale se affermó poi nella melurgia bizantina, dalla quale passó nella musica gregoriana.», $\beta\lambda$. ενθ. αν. σελ.46-47.

⁴³Ευθ. αυ. σελ. 22-23. Είναι εξέχουσας σπουδαιότητας, κρίνω, ό,τι αναφέρει ο Ψάχος σχετικά με το σημαδόφωνα της αρχαιοελληνικής μουσικής και την εξέλιξή τους. Στο προαναφερθέν βιβλίο, θεωρεί ότι η αρχή των <u>αγκιστροειδών σημείων</u> (ας φέρει κανείς στο νου του τους μουσικούς χαρακτήρες της «βυζαντινής» μουσικής...), συνέβη κάπου στον 7° αιώνα, χωρίς ωστόσο αυτό να απολυτοποιείται, τουλάχιστον για το ανατολικό του σκέλος, αφού είναι πιθανή η ύπαρξή τους από την εποχή του Αγ. Εφραίμ ακόμη, τον 4° αιώνα. Συνεπώς, εξ αυτού προκύπτει ένα σοβαρό στοιχείο σύνδεσης και συνέχειας αρχαιοελληνικής και «βυζαντινής» μουσικής. Μολαταύτα, η κατεύθυνση αυτών των σημαδοφώνων ήταν πια διπλή: δυτική και ανατολική. Στη Δύση έχουμε την περίοδο των ΝΕΥΜΑΤΩΝ, με σημάδια αγκιστροειδή και όχι αλφαβητικά πια. Ο Ψάχος επί λέξει αναφέρει: «Η δια Νευμάτων γραφή απαντά άλλοτε μεν υπό το όνομα Σαξωνική, άλλοτε δε υπό το όνομα Λομβαρδική παρασημαντική. Τα σχήματα των Νευμάτων εν τη Σαξωνική γραφή ευρίσκονται το εν επί του άλλου, οξέα και ακιδωτά, εν δε τη Λομβαρδική παραλλήλως παχέα και τετράγωνα. Τα Νεύματα διατηρηθέντα εφ'ικανόν,

καθιερώνει ένα σύστημα 13 τόνων σε διάταξη ημιτονίου (βλ. και Σύστημα τέλειου αμετάβολου)44, για να προστεθούν σ' αυτούς ακόμη δυο, διαμορφώνοντας, με τον τρόπο αυτό, το πλήρες 15τονο σύστημα. Ο Αριστόξενος ; Κομμάτι μικρό χρονικό άνοιγμα, δεν βρίσκετε ; Ε, ας πάμε πιο πίσω, στην ανίχνευση τής βοηθιανής οφειλής και αναφοράς: στους πυθαγορείους! Στον ίδιο του Φιλόλαο, όπου όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Lippman: "...and both Ptolemy and Boethius..., a detailed interesting tuning he might easily have taken over from his teacher Philolaus" (η υπογράμμιση δική μου)45, αλλά και στου Αρχύτα. Δευ βλέπω γιατί είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθούν το προφανέστατο οι δυτικοί, κυρίως, μελετητές: την αδιάκοπη συνέχεια της ελληνικής μουσικής. Τα βαθιά στου πέμπτο μ. Χ. αιώνα δάνειά της στην εκκλησιαστική μουσική, μαρτυρούν πρόδηλα για του λόγου το αληθές. Είναι ο Βοήθιος εκείνος που διαίρεσε τη μουσική επιστήμη (...) (Scientia musicae), βασιζόμενος εξ ολοκλήρου στην πλατωνική και αριστοτελική θέαση τού μουσικού φαινομένου, σε α) musica mundana, β) musica humana $\kappa \alpha i$ γ) musica, quae in quibusdam instrumentis. Η διείσδυση των αρχαίων est προτύπων εισχωρεί βαθιά μέσα στον πρώιμο, ως προκύπτει, μεσαίωνα, ωστόσο οι εθελότυφλοι μελετητές περί άλλα τυρβάζουν... Δεν συνιστά, νομίζω, ανακάλυψη τής Αμερικής το γεγονός ότι ο Βοήθιος στο Μεσαίωνα μεταγγίζει, μέσα από το Deinstitutione, το ελληνικό μουσικό σύστημα στη Δύση, το

συνηνώθησαν βραδύτερον μετά του μουσικού διαγράμματος. Εκ της συνενώσεως ταύτης παρήχθη τον ΙΒ΄ αιώνα η τετράγωνος μουσική γραφή, η και σήμερον έτι ούσα εν χρήσει εν τη Δυτική Εκκλησία, μεθ΄ όλων των επεξηγήσεων, των εισαχθεισών υπό του **Guy d Árezzo**, του αποδόντος εις έκαστον φθόγγον της κλίμακος βραχύ και σαφές όνομα. ... Ο **Gevaert** φρονεί, ότι η τε νευματική γραφή και θεωρία των οκτώ εκκλησιαστικών τόνων, <u>ούσαι Βυζαντινής καταγωγής</u>, εισήχθησαν εν τη Δύσει προ των αρχών του Η΄ μ.Χρ. αιώνα. ..». Όπως θα δει ο αναγνώστης, αργότερα, θα αναφερθούμε ειδικά σ΄ αυτό το «βραχύ και σαφές όνομα» των δυτικών φθόγγων, αλλά και στο παρασημαντικό σύστημα στο οποίο είναι ενταγμένοι.

⁴⁴Περί αυτού βλ. Μ. L. West «Αρχαία Ελληνική Μουσική», σελ. 307-310, μετ. Στάθης Κομνηνός, εκδ. Παπαδήμας. Επίσης, σχετικά με τον Βοήθιο και τη μελέτη του στον Φιλόλαο, βλ. σελ.325-327.

^{.45}Βλ.Ed. Lippman <mark>"Musical Thought in Ancient Greece"</mark>,σελ.16 Columbia University Press, 1964.

οποίο αποτελεί και τη βάση, μάλιστα, των μουσικών σπουδών για πολλούς αιώνες.

Καταληκτικά, αναφέρω ότι ο West, στην τελευταία παράγραφο του βιβλίου του, έρχεται σε σχέση μ' αυτά, και αναφέρουτας μάλιστα του παλαιοχριστιανικό ύμυο σε αρχαιοελληνική παρασημαντική, να δηλώσει : «Φυσικά οι Έλληνες δεν έπαψαν ποτέ να τραγουδούν. Θα πρέπει να συνεχίστηκε η πορεία της λαϊκής μουσικής παράδοσης, ταυτόχρονα δε υπήρχε η εκκλησιαστική μουσική. Αναμφίβολα υπάρχουν ποικίλες σχέσεις μεταξύ της ελληνικής μουσικής της Ρωμαϊκής περιόδου με τη βυζαντινή μουσική, τις οποίες έχουμε καθήκον να ανιχνεύσουμε⁴⁶. Ωστόσο θα πρέπει να τις

⁴⁶Είναι βαθύτατη η διείσδυση του αρχαιοελληνικού (μουσικού) παραδείγματος στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, κι αυτό καθαυτό το γεγονός αποτελεί και αυτοδύναμη απόδειξη της αδιάκοπης μουσικής μας ροής. Τρεις αιώνες μετά την εμφάνιση του Χριστιανισμού, ο Μεγ. Αθανάσιος, μεμφόμενος την και αντιστεκόμενος στην αρειανική μουσική πρακτική, και αυτιπαλαίουτας το αρειαυικό εκείνο <u>δραματικό</u> έργο που έφερε την επωνυμία... «<mark>Θάλεια</mark>» (!!!), είναι αναγκασμένος να χρησιμοποιήσει (αποδεικτικούς θα έλεγα) μουσικούς αρχαιοελληνικούς όρους σαν τους παρακάτω : «μέλος θηλυκόν», «<u>σκώμματα φευκτά</u> και μεστά δυσσεβείας», μα πάνω απ' όλα «Τις τοίνυν των τοιούτων και του μέλους της <u>Θάλειας</u> ακούσας ου μισήσειεν εν δίκη παίζουτα του Άρειου ως <u>επί σκηυής</u> περί τούτωυ ;» (οι υπογραμμίσεις δικές μου), βλ. P.Gr, 26, 24.Ελάχιστη σχέση να έχει κανείς με την πατερική, γνωστική και, γενικά, χριστιανική γραμματεία των πρώτων 4 χριστιανικών αιώνων, θα νιώσει άμεσα πόση βαρύτητα κρύβει ο όρος «Θάλεια» για την διείσδυση και αφομοίωση του αρχαιοελληνικού μοντέλου στη «βυζαντινή» παράδοση. Θυμίζω απλά και ενδεικτικά τις απόψεις του Τατιανού ή το deSpectaculisτου Τερτυλλιανού (P.L.29,735), για να έχει κανείς ένα κάποιο μέτρο. Μπορεί, άνετα, να φτάσει κανείς μέχρι τα χρόνια της Συνόδου της Χαλκηδόνας, Συνόδου με τεράστια σημασία, σημειωτέου, για την εν γένει εκκλησία, καθώς πολλά θαυμαστά και οδυνηρά προέκυψαν απ' αυτήν, για να συναντήσει (βλ. Μ. Βλάσταρη Ρ.G.144, 1332) εκφράσεις, όπως οι παρακάτω ενδεικτικές: «Τους ψάλλουτας εν εκκλησία... μηδέ τοις <u>κεκλασμένοις (</u>θυμίζω τις παρόμοιες πλατωνικές μομφές...) και ασέμνοις μέλεσι χρήσθαι... α <u>θυμελικοίς</u> ουχ ήκιστα και τοις επί σκηνής ή εκκλησία προσήκε.» (οι υπογραμμίσεις δικές μου). Η αντίθεση εδώ, μοιάζει να επιβεβαιώνει, με του πιο κατηγορηματικό τρόπο, τη βαθιά εισβολή του αρχαιοελληνικού μοντέλου στη λατρεία. Μάλιστα, η αντίθεση απέβη μάταιη και θα έλεγα αιρετική, μονολιθική, καθότι και η παράδοση συνεχίστηκε απρόσκοπτα και φωνές σαν την παρακάτω, φωνές μάλιστα που μιλούν μια πιο εξειδικευμένη μουσική γλώσσα, δεν εισακούστηκαν (Κλήμης Αλεξ.), θεωρούμενες ανεδαφικές από τα ίδια τα πράγματα : «καταληπτέον ουν τας <u>γρωματικάς</u> αρμουίας ταις αχρώμοις παροινίαις και τη <u>ανθοφορούση και εταιρούση μουσική</u>» (προσοχή στην ορολογία, οι υπογραμμίσεις δικές μου). Ευτυχώς, θα συμπλήρωνα με μιαν διασωστικήν εκδικητικότητα, που το χρωματικό γένος εγκαταστάθηκε αποκαλυπτικά και προσφυέστατα, πλην πολλών άλλων λατρευτικών σημείων, καταμεσής της Μεγ. Εβδομάδας, ανυπακούοντας στις κλημέντειες παραινέσεις...

ανιχνεύσουμε διερχόμενοι ηρωικά από ένα ευρύτερο και βαθύτερο από οποιοδήποτε άλλο χάσμα διαθέσιμων μαρτυριών που πραγματευθήκαμε στην παραπάνω περισκόπηση στο χείλος του όμως εγώ σταματώ.»⁴⁷.Μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων, μοιάζει, αν μη τι άλλο μετριοπαθής και λογικότερη από τις προηγούμενες θέσεις. Έν τούτοις δεν είναι καθόλου ικανοποιητική, απλούστατα διότι η ευλογοφανής εικασία, όφειλε να δώσει τη θέση της σε μια φυσική βεβαιότητα, όπως θα έκανε και σε πλήθος άλλες πτυχές της ζωής. Βεβαίως οι έλληνες δεν σταμάτησαν να τραγουδούν. Βεβαίως δεν σταμάτησαν να έχουν τη δική τους μουσική. Βεβαίως αυτή η μουσική εξελισσόταν, όπως εξελίσσονται και αλλάζουν όλα τα πράγματα στη ζωή. Βεβαίως η εξέλιξη απαιτεί σύνδεση και σχέση με τα προηγούμενα στάδια εξελίξεως. Ε λοιπόν, δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να προβεί κανείς σε έναν τέτοιο συλλογισμό! Επιπλέου, είναι μεν σωστό ότι η ανίχνευση οφείλει να τραβήξει σε βάθος, όμως δεν αποσαφηνίζεται τι είδους ανίχνευση εννοεί, αφού αν πρόκειται να ανιχνεύσει τα ήδη εφαρμοσμένα πρακτικώς και θεωρητικώς, επιλυμένα και δεδομένα, σαν τα αμπελοχώραφά μας, πράγματα της μουσικής μας, όπως αυτά προχωρούν στη διαχρονία τους, τότε η ανίχνευση θα παραβιάζει, ενδεχομένως σφαλερά επιφέρουτας σύγχυση, ορθάνοικτες ήδη πόρτες! Έχουμε ακατάλυτη διάθεση να ανιχνεύσουμε ό,τι εμείς θεωρούμε προβλήματα ερμηνείας της μουσικής μας παράδοσης48, αφού

⁴⁷ Ενθ.αν. σελ. 517.

⁴⁸Παρακάτω, στην υποσημείωση 41, κάνω λόγο για την περιβόητη «**Κλείδα**», η οποία θα ξεκλειδώσει το παλαιογραφικό συντομογραφικό σύστημα και θα αναλύσει το μέλος στη νέα μας σημειογραφία. Έτσι, με τη βοήθειά της, θα αντιληφθούμε τις ενέργειες των μουσικών σημαδιών και αυτό θα γίνει με τρόπο ακραιφνώς επιστημονικό, στον οποίο, φυσικά, εντάσσω και τη βιωματικότητα των μετεχόντων στα υπό εξέταση ζητήματα. Το θέμα είναι ανοικτό και ο δρόμος, ίσως, μακρύς. Ο Σίμων Καράς, ωστόσο, συνέβαλε τα μέγιστα σ' αυτή την κατεύθυνση. Ιδού τι αναφέρει άξιος μαθητής του και δάσκαλός μου, με τον οποίο είχα την τύχη και να συνεργαστώ: «...επαληθεύονται στην πράξη από την έρευνα του Σ. Καρά, αφού απηχούν την παλαιά φαλτική παράδοση της εκκλησιαστικής μας μουσικής. ...Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η επαναφορά από τον Σ. Καρά του ενός τρίτου (1/3) περίπου από τα παλαιά χειρονομικά σημάδια στη σημερινή φαλτική πράξη είναι αποτέλεσμα έρευνάς του 60 ετών με βάση: α) τη

είμαστε συνέχεια παρέα μαζί τους και τα γνωρίζουμε καλύτερα από την παλάμη μας, δεν έχουμε, όμως, καμία διάθεση να χάσουμε του καιρό μας και να θεωρήσουμε «προβλήματα», ό,τι ο συσκοτίζων χ δυτικός μελετητής νομίζει ως τέτοια. Φυσικά, όσοι αλλοδαποί πιστοί προσέλθετε! Όμως, με τους δικούς μας όρους. Ό,τι ο West θεωρεί ο «χάσμα», η ελληνική μουσική το θεωρεί ακριβώς ως δεσμό, δαχτυλίδι αρραβώνων και γαμήλια τελετή, συνέχεια, στέρεο έδαφος και οίκο, αφού αυτό ακριβώς σημαίνει εξέλιξη, ανάπτυξη, αλλαγή! Αν επρόκειτο να συναντήσουμε πλήθος πηγών, αναφορών και τεκμηριών, που να φέρουν αρχαιοελληνική σημειογραφία και να «ομιλούν» άπταιστα τη «μουσικήν αττική» βαθιά μέσα στην παλαιολόγεια αναγέννηση, ας πούμε, τότε δεν θα ομιλούσαμε ούτε για συνέχεια, ούτε για πορεία, ούτε για μετεξέλιξη, αλλά για ακινησία και δυσκαμψία μούμιας... Αναρωτιέμαι, πόσο μυαλό χρειάζεται για να το αντιληφθεί κανείς αυτό ; Στους γάμους, νομίζω, γίνονται συν-ουσίες, μίξεις, εκτός κι αν πρόκειται για λευκούς γαμούς, γεγονός που δεν μαρτυρεί η παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού. Κουτολογίς, ισχυρίζομαι, με τρόπο έντονο, ότι για να επιχειρήσει κανείς να μιλήσει περί της σύνδεσης και σχέσης της αρχαιοελληνικής Μουσικής με τη λεγόμενη «βυζαντινή», θα πρέπει έχει βουτήξει $v\alpha$ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ και πρακτικώς, σωματικά δηλαδή, παράδοση της δεύτερης, όπως αυτή υπάρχει ολοζώντανη ακόμη στην Ελλάδα, έστω κι αν στο μεγαλύτερο ποσοστό της

συγκριτική έρευνα και παραβολή ομοειδών κωδίκων διαφόρων αιώνων, από του ιβ΄ μέχρι του ιθ΄, β) τα θεωρητικά συγγράμματα των μουσικών διδασκάλων εκείνων των αιώνων και γ) τη φωνητική (προφορική) παράδοση της ασματικής τέχνης στην Ορθόδοξη λατρεία, της οποίας οι μελωδικές φράσεις και οι μορφές ανταποκρίνονται στις γραφικές παραστάσεις και τα σχήματα των ιερών μελωδιών στους παλαιούς κώδικες. Έτσι, μας έδωσε την ευκαιρία και την δυνατότητα να γνωρίζουμε πλέον και θέσεις και ερμηνείες των χειρονομικών σημαδιών που συναντούμε στις έντυπες μουσικές εκδόσεις», βλ. Γ.Ι. Ρεμούνδος, «Αγγέλων το σύστημα εις το ανθρώπινον γένος», εκδ. Ιερόν Χιλανδαρινόν Κελλίον Τενεσίου Θεοτόκου (Μαρουδά), Αγ. Ορος 2004. Περί «Κλείδας», βλ. επίσης και Τρ. Θ. Στάθη, «Η εξήγησις της παλαιάς βυζαντινής σημειογραφίας», Τδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήναι, 1978. Αυτά, όντως είναι, αλλά και χαρακτηρίζονται αξίως, προβλήματα της μουσικής μας παράδοσης, σε αντίθεση με άλλα κατασκευασμένα, λόγω άγνοιας, από διαφόρους δυτικούς μελετητές.

έχει πια υποστεί, καθιερωμένα..., τρομαχτική αλλοίωση. Δεν είναι δυνατόν, ούτε και αποδεκτό, να διαπραγματευτούμε τη (μουσική) μας αλφάβητο, επειδή κάποιος θεωρητικός, δίχως σταγόνα ημεδαπού μουσικού ιδρώτα, επιζητεί να μας επιβάλλει τα αυτονόητα ή να μας διαφωτίσει διαστρέφοντάς τα. Ωστόσο, ο ζητών πάντα ευρίσκει κι αν έτσι, τότε, νομίζω, είναι υποχρέωση του αναγνώστη να προχωρήσει, με βάση αυτά, στα δικά του συμπεράσματα.

Τια του λόγου το αληθές θα επιχειρήσω έναν αποδεικτικό συλλογισμό. Ο Baud-Bovy αναφέρει σωστά, σχολιάζοντας τη βυζαντινή παρασημαντική που την ορίζει ως «diastématique», αφού "les notes sur notre portée correspondent á un son déterminé, un signe byzantin indique seulement soit qu' un son doit etre répété...soit combien de degrés... comporte l'intrevalle que la voix doit franchir. [$\kappa \alpha \theta \dot{\phi} \sigma \sigma v$] La grandeur exacte de cet intervalle dépend du mode"49, ότι αυτό που οι αρχαίοι έλληνες μουσικοί αποκαλούσαν αρμονία, οι άραβες το ονομάζουν μακάμ και οι νεώτεροι έλληνες μουσικοί το ονομάζουν δρόμο (τρόπο)50. Η ορολογία πάντοτε ενός πράγματος συνιστά, κατά τη γνώμη μου, σπουδαία συμβολή στην αποκάλυψη του περιεχομένου του. Θυμίζω πως δρόμο ακολουθεί ο Ηρακλής, δηλαδή επιλέγει ΤΡΟΠΟ ΒΙΟΥ, δρόμο (ταρίκ) αποκαλούν οι άραβες την εκλογή μιας πνευματικής (θρησκευτικής ή άλλης) ομολογίας αλλά και αυτή τούτη την οδό μιας πόλης, δρόμο αποκαλούν και οι Ινδιάνοι την επιλογή μιας στάσης ζωής, ενός τρόπου βίου, που σε οδηγεί στο ΕΝΑ ζητούμενο, σε μια ΚΟΙΝΗ, ως φαίνεται, συμφωνία με το σολωμικό «πολλοί'ναι οι δρόμοι πόχει ο νους» ^{51} , ή το σικελιανικό «Δεν είναι σταθμός στου Λόγου την πορεία ο Μύθος / να σταθώ σ'ένα σκαλί ομορφιάς

 $^{51}B\lambda$.

⁴⁹Βλ. SamuelBaud'Bovy, "Essai sur la chanson populaire grecque", σελ. 19, Fondation ethnographique du Péloponnésse, Ναύπλιο 1983.

 $^{^{50}}$ Βλ. σελ.20, 51 και 56, καθώς και τη σημ. 82 της παρούσας μελέτης.

ν'αναπαυθώ»⁵² ή το πινδαρικό «Εντί γαρ άλλαι <u>οδών οδοί</u> περαίτεραι, μία δ' ουχ άπαυτας θρέψει μελέτα» ^{53} (η υπογράμμιση δική μου). Είναι γαρακτηριστικό αυτό που αναφέρει ο John H. Moore στην εξαιρετική μελέτη του για τους ινδιάνους Τσεγιέν: «The English terms "road" and "path" are used by Cheyennes to indicate that a person is following a particular design or recipe for living. Religious people who have received medicine from a coyote, for example, are said to follow the "coyote's road." A person who has decided to become a professional military man is following the "soldier's road". A student who decides to get a college degree and a well-paid job has followed "the white man's road". Each road has certain obligations and certain medicines. Cheyennes think that it is important to follow only one road at a time, and thereby avoid "mixing medicines".» ^{54} (οι υπογραμμίσεις δικές μου). Σε μια ομαλή συνέχεια αυτής της θεώρησης, ο Βαμβακάρης κάνει λόγο περί δρόμων και ταξιμιών, χρησιμοποιώντας έναν καταιγισμό περοικής ή τουρκικης ορολογίας για ό,τι αποκαλούμε δρόμο⁵⁵.Ο Baud-Bovy εντοπίζει ως δρόμο κάποιων δημοδών ασμάτων, που παραθέτει και σχολιάζει στο βιβλίο του, του «**λέγετο**» ήχο της «βυζαυτινής» μουσικής ^{56} . Ο συλλογισμός, λοιπόν, είναι απλός και ευτελώς σχηματικός μευ, ωστόσο επαρκώς ενδεικτικός: αν, όπως σε πάμπολλα σημεία αυτής της μελέτης δείξαμε, οι βυζαντινοί «δρόμοι» αποτελούν συνέχεια των αρχαιοελληνικών «τρόπων» (δηλαδή, μιλούμε εδώ για όλη τη διαστηματική μουσική φιλοσοφία της ελληνικής παράδοσης...), και αν «κατεβαίνουν», συνουσιαστικά, στη δημώδη και λαϊκή

 $^{^{52}}$ Βλ. Άγγελου Σικελιανού, Λυρικός Βίος, τομ. 3, «Το κατορθωμένο Σώμα», σελ.249, εκδ. Ικαρος, Αθήνα ^{3} 1976.

⁵³ Βλ.Ολυμπ. 9, 104-107.

⁵⁴Bλ. John H. Moore, "The Cheyenne", σελ. 181, Blackwell publishers, 1999.

⁵⁵ Βλ. Μάρκος Βαμβακάρης, «Αυτοβιογραφία», αγγελική-βέλλου-καϊλ, σελ.270-273, εκδ. Παπαζήση, 1978. Υπευθυμίζω ότι δευ είναι ο μόνος, ούτε και ο πρώτος, στη χρήση αυτής της ορολογίας. Ήδη κάποιους αιώνες πριυ απ' αυτόυ, οι έλληνες μουσικοί θεωρητικοί της Πόλης χρησιμοποιούν τέτοια ορολογία στις πραγματείες και τα θεωρητικά τους. 56 Βλ. ενθ.αν. σελ.18-20.

μας παράδοση, ευσωματούμευοι στα δημοτικά μας τραγούδια, τότε αφού η λαϊκή μας παράδοση αρύεται, κυρίως, από αυτά, έπεται ότι προσλαμβάνει, δι αυτών, σύνολη την ελληνική μουσική παράδοση, αφού μεταγγίζει στο σώμα της τη «βυζαυτινή» και αρχαιοελληνική μουσική θεωρία. Συνεπώς, η διαχρονία της ελληνικής μουσικής παράδοσης παρουσιάζεται εγγυημένη και απτή. Δεν μπορείς να έχεις επίγονο το ρεμπέτικο, ας πούμε, αν δεν αναγνωρίζεις πρόγονό του το δημοτικό τραγούδι κι αν, στη συνέχεια, δεν αντικρίζεις σ' αυτό πράξη, που «βυζαυτινή» μουσική αυταυακλά αρχαιοελληνική και σε βγάζει να πιστοποιείς ότι αρχαιοελληνικό χελιδόνισμα τού 6ου π.Χ αιώνα, φερ' ειπείν, αυτηχεί στη Ρόδο του 2000, ή αυ δευ βλέπεις ότι πλην της μουσικής συνέχειας, συνεχίζεται στο ακέραιο μέχρι... κεραίας, κάποτε, και η αδελφή της στιχική/ποιητική, αφού το «παλάθαν συ προκύκλει εκ πίουος οίκου..» των αρχαίων Ροδίων, γίνεται «το κρασί μεσ' στο ποτήρι...» των επιγόνων του ς^{57} . Όταν το του Ειρμολογίου:

Μαγδαληνή Μαρία / προσέδραμε τω τάφω / και του Χριστόν ιδούσα / ως κηπουρόν ηρώτα,

γίνεται:

Μαγδαληνή Μαρία/ – γεμίστε τα ποτήρια – / προσέδραμε τω τάφω/ – . . . από κρασί μοσχάτο/

ή, ακόμη, όταν δεν αντικρίζεις το ίδιο πνεύμα στον επιτάφιο του Σεικίλου και στο δημοτικό

Χαρείτε, νιοί, χαρείτε, νιές, κ' η μέρα όλο βραδιάζει/ κι ο Χάρος τις ημέρες μας μια μια τις λογαριάζει/

⁵⁷Bλ.SamuelBaud'Bovy, "Essai sur la chanson populaire grecque", σελ. 11-12, Fondation ethnographique du Péloponnésse, Ναύπλιο 1983.

ΣΤΑΘΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ή, πάλι, στο αρχαίο μελικό

Έξεχ' ω φίλ' ήλιε/

με το δημοτικό: έβγα, ήλιε, πύρωσέ με/

ή στο Ίωμεν εις Αθήνας/

με το: Να πάμε στην Αττάλεια/,

ή αν στη ρυθμοποιία του διασημότατου

Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ/

δεν βλέπει κανείς να αντιστοιχεί το πατμιακό Καλημέρα πάντες οι αδελφοί/

τότε, θα με συγχωρέσετε, αλλά κάποια παθογένεια αντιληπτικότητας κρύβεται στον τυχόν διαχωρισμό των μη διαχωρισμένων. Φυσικά, όλα αυτά, όλα τα παραπάνω λεγόμενα, εκλαμβάνονται με όλες τις απαραίτητες και φυσικές επιρροές, εκ δυσμών και ανατολών, που είναι δυνατόν να μας φιλοδωρήσει η Ιστορία. Μολαταύτα, η μουσική μας συνέχεια παραμένει ακλυδώνιστη.

Μολαταύτα, για να επανέλθω στην αρχή αυτής της παρουσίασης αντιλόγου, όλο τούτο είναι φαιδρό και προκαλεί ανοιχτόκαρδη ευθυμία, καθώς ο Μεσαρίτης στρέφεται, ανεπίγνωστα, κατά της ίδιας της θεώρησής του και την ακυρώνει, αφού αυτή καθαυτή η χρήση όσων μέμφεται και απορεί για την ύπαρξή τους, δηλώνει, με τον πιο απερίφραστο τρόπο, όχι μόνο αυτή τούτη τη χρήση τους στη Βασιλεύουσα, αλλά και την πανσθενή ύπαρξή τους! Το μπούμερανγκ αυτό επαναλαμβάνεται ιστορικά, για τους αμαθείς και κομμάτι «πωρωμένους», σ' όλα τα πλάτη και μήκη της γης, όπου αναφύονται... καθαρεύοντες! Το έχω και άλλου ξαναπεί, είναι

φαιδρό να υπερασπίζεσαι την λογής-λογής Endlösung και να ονομάζεσαι... Ιωσήφ, η γυναίκα σου Μαγδαληνή, να γράφεις

για του πρόγουό σου Ιωάνυη (Johann), να συνεργάζεσαι με του

Ιωακείμ (Joachim), του Τεώργιο (Georg) και του Αυδρέα (Andreas) και να γίνεσαι... συγγραφέας γράφουτας... του Μιχαή λ^{58} (!!!), (βλ. J. Goebbels "Michael Voormann. Ein Menschenschickşal in Tagebuchblätter", 1923, München1929) ^{59} . Η ίδια πανάρχαια και αξιοθρήνητη αυτολοβοτομή, επισυνέβη και στις μέρες μας στην πατρίδα μας, κατά μίμηση, πάντα, της ανωτέρω γερμανικής, που θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι αποτελεί και ιδιοσυστατικό γνώρισμα του γερμανικού λαού ^{60} , ίσως μάλιστα δίχως τον υπαινιγμό εδώ κάποιας μομφής. Έτσι, ο αυτολοβοτομημένος και περίκλειστος στην ανυπαρξία ηγετίσκος ενός απο-«κόμματος» τής κατάπτυστης πολιτικής μας σκηνής, μπορεί να χαμογελά ικανοποιημένος και με νόημα για το γεγονός ότι οι έλληνες (και ο κόσμος)

 $^{^{58}}$ B λ την εξαίρετη βιογραφία του Reuth για του Goebbels, Ralf Georg Reuth, "Goebbels", (Neuausgabe) Piper Verlag, 2012.

⁵⁹Είναι πολύ γαρακτηριστικό ότι ο τίτλος του βιβλίου του '23, πριν ακόμη ο Γκαίμπελς σχετισθεί με του Χίτλερ και ευταχθεί ολόψυχα στο NSDP, κάνει λόγο για «αυθρώπινο πεπρωμένο», ενώ στην επανέκδοσή του το 1929, και μια ανάσα πια από την κατάληψη της εξουσίας, ο τίτλος έχει μεταβληθεί σε «ένα γερμανικό πεπρωμένο» ("deutsches Schicksal"). ^{60} Θα ήθελα να θυμίσω στον αναγνώστη την ενδεικτική της μειονεκτικότητας του γερμανικού φυγισμού (επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν λέγεται με μειωτική διάθεση, καθώς ΟΛΟΙ μας είμαστε μειονεκτικοί, αλλά λέγεται εποικοδομητικά, προς καταρτισμό και αυτοκαταρτισμό...) απόπειρα, να στηθεί ένας ... βόρειος Ιησούς, βλ. Klaus Scholder, "Die Kirchen und das Dritte Reich", I, Ullstein, Frankfurt am Main, 1977.Προφανώς, είναι δύσχρηστα τα συνουσιακά μεγέθη για τους λογής εμμονικούς. Δεν προβαίνω σε κάποιο σχόλιο, καθώς ο παρακάτω σχολιασμός με καλύπτει απολύτως: «Διότι το ζητούμενο δεν είναι να κολακευθεί ο τοπικισμός, αλλά το τοπικό να δεξιωθεί το οικουμενικό.... Ο άρειος «Χριστός» αντιπροσώπευε το ιδεώδες της ισχύος του ήταν αδύνατο να θυσιασθεί. Αυτί ο Χριστός να σαρκωθεί στα γερμανικά δεδομένα (και ταυτόχρονα να κρίνει αυτά τα δεδομένα), τα γερμανικά δεδομένα ισχυρίζονται ότι του παράγουυ. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, δευ πρόκειται καυ για σάρκωση, καθόσου χριστιανικά η σάρκωση δευ σημαίνει απλώς ανάκραση θείας και αυθρώπινης φύσης, αλλά ανάκρασή τους <u>με του τρόπο του Χριστού</u> 'κενωτικά, αγαπητικά και διακονικά. Σε περιπτώσεις όπως του «βόρειου Ιησού», ο Χριστός καταντά σύμβολο κάποιας υπερκείμενης ιδέας. Η ιστορική του ταυτότητα γάνεται, όπως γανόταν στην οπτική εκείνων που κατηγορούσε ο ευαγγελιστής Ιωάννης ότι αρνούνταν την κυριολεκτική σάρκωση του Υιού στη Βηθλεέμ εν ημέραις Ηρώδου του βασιλέως.»(η υπογράμμιση δική μου), βλ. Θαν. Ν. Παπαθανασίου «Η Εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται», σελ. 65, εκδ. Εν πλώ, Αθήνα 2008. Αν κάποιος νομίζει, προπετώς, ότι τα παραπάνω δεν σχετίζονται με το θέμα της μελέτης μας και δεν αφορούν στην αδιάκοπη συνέχεια του ελληνικού μουσικού παραδείγματος, καλά θα κάνει να το ξανασκεφτεί.

απαλλάχτηκαν, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, από ....έλληνες με εβραϊκό θρήσκευμα, ωστόσο αποξεχνά, την ίδια στιγμή, ότι στο έρημο καθαρεύου ψηφοδέλτιό του, συμπεριλαμβάνει υποψηφίους βο[υ]λευτές με τα ονόματα Μαριάνθη (ως φαίνεται, φρονεί στο άδειο αρχηγικό του κρανίο, ότι το Μαρία το ανέφερε πιθανόν ο Ησίοδος, ας πούμε...), Ιωάννης, Μιχαήλ, το οποίο, μάλιστα, αποτελεί και το πρώτο συνθετικό του δικού του επωνύμου (για να μη μπω στον κόπο και σχολιάσω και το β'συνθετικό) !!! Διορίζει εκπρόσωπο του φοβικού του «πολιτικού» σχηματισμού, έναν αθεράπευτα συμπλεγματικό, αγράμματο και έντρομο, δια τούτο και θρασύτατο, σχιζοϊδικό τύπο, που ακούει στο όνομα Ηλίας (αλήθεια εκ του παλαιοδιαθηκικού προφήτου ; ...),και συνεχίζει την μαλακόφρονα εθνοκάθαρσή του διαφημίζοντας, δήθεν, τους ιερωμένους αγωνιστές της επανάστασης του '21, ας πούμε, λησμονώντας ότι εκπροσωπούν τη διείσδυση ενός αλλότριου... των εθνικών Θεού στα εγχώρια πράγματα και αγνοώντας, μέχρι μυελού οστών, ότι η λατρεία του νέου αυτού Θεού έχει πολυειδώς και πολυτρόπως επηρεαστεί από την ιουδαϊκή λατρεία και αποτελεί συνέχεια των επαγγελιών που δόθηκαν στον εβραϊκό λαό, που αποτελούν θεμέλιο της παραδόσεώς του. Τι να γίνει, αγνοούν, οι νευρωτικοί καθαρεύουτες, το βασικό κανόνα αυτής της ζωής που αφορά τόσο σε πολιτισμούς, όσο και σε άτομα ή έθνη : ό,τι λείπει του ενός και το 'χει ανάγκη για την ολοκλήρωσή του, το 'χει ο άλλος άκοπα και φυσικά. Συνεπώς, κάθε εθνικισμός απεμπολεί, με την ανεγκέφαλη, αυτιστική και αυτοκτονική αυτή τάση του, τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του έθνους για το οποίο, δήθεν, κόπτεται. Και πράττοντας έτσι, αποδεικνύεται αθεράπευτα γελοίος και καταγέλαστος. Κι ωστόσο, αν το αναποδογυρίσει κανείς, θα δει πως ούτε και ο μαλακόφρων ηγετίσκος του νεοναζιστικού πιθηκιστικού μορφώματος, ούτε οι περί αυτόν, ξέφυγαν από τον παραπάνω κανόνα (άφευκτοι οι Νόμοι γαρ), αφού, απελπιστικά φτωχοί τω πνεύματι,

φρόντισαν να αντλήσουν από το αλλότριο και οθνείο, δηλαδή από τον γερμανικό εθνικοσοσιαλισμό, για να ολοκληρωθούν ως ...καθαρεύουσες «εθνικές» οντότητες !!! Μειδίαμα και καγχασμός και ένα ράπισμα για ξύπνημα. Ράπισμα σε αντιγραφή πιστή της ηρακλείτειας παράδοσης του ραπίσματος Ησιόδου και Ομήρου, για να βασίσουμε, με τη σειρά μας, την πράξη μας στο εγχώριο...

Στη μελέτη μας αυτή, η διαχρονία της ελληνικής Μουσικής περνά μέσα από τη Γλώσσα, και η διαχρονία της Γλώσσας μέσα από την ελληνική Μουσική, ως μια ενιαία οντότητα και συμπαγές σύνολο. Μάλιστα, το γλωσσικό επιχείρημα της μη παρθενογένεσης στο πεδίο της γλωσσολογίας, εφαρμόζεται ταιριαστά και στο πεδίο της Μουσικής για να δηλωθούν η εξέλιξη και οι τυχόν μεταλλαγές της. Τι εννοώ; Μα ποιος λογικός άνθρωπος θα ισχυριζόταν πως αίφνης η αρχαία ελληνική Μουσική σταμάτησε⁶¹, ως δια μαγείας κάποια στιγμή, για να εμφανισθεί, πάλι ως δια μαγείας και ανήκουστης παρθενογένεσης, η ολότελα άσχετη, δήθεν, προς αυτήν βυζαντινή και νεώτερη Μουσική μας⁶²; Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι φτάνουμε βαθιά στον 5° ακόμη αιώνα για να ακούσουμε, για πολλοστή πάλι φορά, τις –

⁶¹Ενθ. αν. σελ. 18, όπου ο Γεωργιάδης παραθέτει την άποψη Σφακιανάκη, που ενισχύεται και τεκμηριώνεται από την έκθεση παραδειγμάτων, λέγοντας επί λέξει: "Er stellt dort Beispiele aus neugriechischen Volkstänzen zusammen, macht aber dazu auf die merkwürdige Tatsache aufmerkşam, daß, während der Liedtext — wie das Neugriechische überhaupt — auf dem Akzentprinzip beruht, die musikalische Rhythmik durch die alt griechische Fußbezeichnungen wieder gegeben werden kann" (οι υπογραμμίσεις δικές μου). Συμπληρώνει, μάλιστα, στην επόμενη σελίδα (σελ. 19), λέγοντας ότι "Ich selbst übernahm die Verwendung der altgriechischen rhythmischen Bezeichnungen für gewisse Gattungen neugriechischer Volkslieder...", υπογραμμίζοντας, παράλληλα, ότι η απόδοση της δική μας μουσικής παραδόσεως γίνεται με τα δικά μας μέσα και όχι με τα μέσα της δυτικής Ευρώπης, όπως διαβρωτικά συνηθίζεται: "... die Behandlung dieser Rhythmikalseineseigenen Gebiets, das nicht durch die abendländischen rhythmischen Begriffe und durch die ihnen zugrundeliegende Einstellung erfaßt werden kann" (οι υπογραμμίσεις δικές μου).

⁶²OLor. Tardoαναφέρειχαρακτηριστικότατα: "<u>La musica greca s'era ormai diffusa dovunque pel servizio della Chiesa</u>. Gli effetti della civiltá ellenica <u>perduravano nella Grecia e fuori</u>, dove la lingua greca rappresentava <u>il veicolo naturale</u> per il culto delle arti belle..."(οι υπογραμμίσεις δικές μου),βλ. Lor. Tardo "<u>L'antica melurgia bizantina</u>", σελ. 13 Grottaferrata, 1938,

ανόητες, φανατικές, ή πλήρους άγνοιας άσχετον-,φωνές των επισκόπων που κάνουν έκκληση για αποκάθαρση και παντελή εξάλειψη κάθε εθνικού και ...«οθνείου»(!) στοιχείου από την ιερή μουσική, με αποτέλεσμα, ωστόσο, οι εκκλήσεις τους να πέφτουν στο κενό και φυσικά να μην καταφέρνουν το επιθυμητό. Είναι χαρακτηριστική και δηλωτική, παράλληλα, της αδιάκοπης συνέχειας του ελληνικού μουσικού φαινομένου, η μομφή που εξαπολύουν ότι τα άσματα αυτά είναι κατάλληλα για τη θυμέλη και όχι για την εκκλησία. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, να σταματούν κάποιοι, με βίαιο θα έλεγα και αυθαίρετο τρόπο, την αρχαιοελληνική μουσική μετά βίας έως τα όρια του πρωτοχριστιανικού ύμνου στην Αγ. Τριάδα, αποκόπτουν από τη συνέχειά της και να αποφαίνονται ότι ένα νέο και ολότελα διάφορο μουσικό μόρφωμα αναδύθηκε, ως δια μαγείας, από το χώρο που καταλαμβάνει ο λεγόμενος «βυζαντινός» πολιτισμός ; Νομίζω, ότι η μαρτυρία Tardo ενισχύει, για μια ακόμη φορά, την παρούσα θέση μας και δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αυθαίρετων διαφοροποιήσεων: «Certo la vittoria non si poteva ottenere in breve tempo. I canti popolari greci, τα δημώδη άσματα [ελληνικά στο κείμενο], erano reliquie di antiche melodie classiche, dei tragici e di altri poeti, che maggiormente si resero celebri con i loro cori. Penetrati questi nel patrimonio popolare, era difficile o per lo meno si richiedeva lungo lavorio per sradicarli e sostituirvi altri canti, altre poesie di genere puramente sacro» 63 (οιυπογραμμίσεις δικέςμου).

Αντιλαμβανόμαστε τη διαχρονία της ελληνικής Μουσικής όχι μόνο μέσα από τη Τλώσσα και όπως η Τλώσσα συνήθως λειτουργεί, αλλά... ως ΤΛΩΣΣΑ. Γι αυτό ακριβώς, θεωρώ, σε απόλυτη αντίθεση με τις απόψεις εκείνες που «τελειώνουν» την αρχαιοελληνική μουσική τον 1° αιώνα, τον παλαιοχριστιανικό ύμνο στην Αγ. Τριάδα, ο οποίος είναι μελισμένος με αρχαιοελληνική παρασημαντική, ως το καίριο

⁶³ Ενθ. αν. σελ. 17

και απόλυτο αποδεικτικό στοιχείο σύνδεσης, ομαλής μετάβασης και συνέχειας της μουσικής μας παράδοσης64. Ό,τι συνέβη στο πεδίο της Γλώσσας, λογικό και επόμενο ήταν να συμβεί και στο πεδίο της Μουσικής⁶⁵. Αφού, άλλωστε :«La poesia cristiana dei primi secoli seguitó spesso a modellarsi sui metri classici dell'antichità»66. Όπως μεταβαίνουμε από την αττική διάλεκτο αιώνα στην ελληνιστική Κοινή και μετά στη μεσαιωνική μας γλώσσα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μεταβαίνουμε σε νέα στάδια της μουσικής μας εξέλιξης, χωρίς να ακυρώνουμε τις παλαιότερες φάσεις της μουσικής μας ιστορίας. Παραμένουμε ακλόνητα σταθεροί εξελισσόμενοι⁶⁷. Αναφορικά, λοιπόν, με το ρυθμό είναι εξέχουσας σημασίας να θυμόμαστε πως αυτός και ο Λόγος συνιστούν μια ενότητα, ένα αδιάσπαστο ζεύγος, για την ελληνική Μουσική στάση έναντι του Κόσμου. Στην παράγραφο, παρακάτω, της μορφολογίας Μουσικής μας αυτό $\theta \alpha$ της φανεί

 $^{^{64}}$ Ενθ. αν. σελ. 18,όπου ο Τεωργιάδης επισημαίνει περί αυτού: "In der neugriechische Kirchensänger-Tradition, bei den Psáltai,... besteht die Gepflogenheit, das rhythmische Schema eines neugriechischen Volkşliedes nicht durch die im Abendland übliche Takţbezeichnung zu bestimmen, sondern durch die antike Terminologie wiederzugeben. So findet man in neugriechischen... Bezeichnungen wie ρυθμός τετράσημος, oder δακτυλικός, επτάσημος oder επίτριτος, εξάσημος oder χορίαμβος" (η υπογράμμιση δική μου). Είναι πολύ χαρακτηριστική, παράλληλα, για το σχηματισμό σαφούς αυτίληψης περί της αδιάκοπης και ΟΜΑΛΗΣ συνέχειας της ελληνικής μουσικής, η παρότρυνση-απαίτηση του Μεγ. Βασιλείου να ψάλλουν οι ψάλτες στη χριστιανική λατρεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θέτουν οι πινδαρικοί επίνικοι (!!!), βλ. P.G.55, 328. Θεωρώ, ως απόλυτα αυτιεκκλησιολογική και αυτιχριστιανική, κάθε απόκλιση από το μουτέλο που θέτει η βασίλεια αυτή επισήμανση.

⁶⁵Είναι σημαντικό ό,τι αναφέρει ο Σίμων Καράς: «Από τον ύμνον αυτό, συμπεραίνομε ότι, το σύστημα διδασκαλίας και η γραφή της αρχαίας μουσικής, πρέπει 'να 'βάστηξε τούλάχιστο τους 4 πρώτους χριστιανικούς αιώνες, οπότε... διαμορφώνονται οριστικά και τα αφορώντα τη βυζαντινή θρησκευτική μας μουσική», βλ. Σίμωνος Καρά, «Τια ν'αγαπήσωμε την ελληνική μουσική», σελ.87, Εκδ. «Σύλλογος προς διάδοσιν της εθνικής μουσικής», χ.χ.

 $^{^{66}}$ Βλ. Lor. Tardo "L' antica melurgia bizantina", σελ. 20 Grottaferrata, 1938. ^{67} Σε ζωντανούς οργανισμούς, εντοπίζεται εξέλιξη, ανάπτυξη, αλλαγή, που όλα τους επισυμβαίνουν πάνω στο αυτό ΣΩΜΑ του οργανισμού. Χαρακτηριστικό λοιπόν το αναφερόμενο: «Θα 'μπούμε λοιπόν 'ςτο Βυζάντιο, εξετάζοντες τη μουσική κατάστασί του. 'Να δούμε τί παρέλαβε και τί διετήρησε από την αρχαιότητα τί πρόσθεσε και τί δημιούργησε ιδικό του και τί απ' αυτά διετηρήθη ακέραιο ή παρηλλαγμένο μέχρις ημών. Ακόμη τί επήρε και τί έδωσε 'στους γειτονικούς μας λαούς της Ανατολικής Μεσογείου, και ποια απ' όλα αυτά έχουν σχέσι με τη σημερινή μας μουσική παράδοσι, ιερά και κοσμική», βλ. Σίμωνος Καρά, «Τια ν'αγαπήσωμε την ελληνική μουσική», σελ.74-75, Εκδ. «Σύλλογος προς διάδοσιν της εθνικής μουσικής», χ.χ.

επιστρατεύουτας για μια ακόμη φορά του Θρασύβουλο Γεωργιάδη, ο οποίος στηρίζεται στον Πλάτωνα⁶⁸ και τον Αριστοτέλη⁶⁹ για την εξαγωγή των συμπερασμάτων του, παραθέτουμε το λόγο του από το γ'κεφάλαιο του βιβλίου του που αφορά στου «ρυθμό και τη γλώσσα» : "Mit der letzten Bemerkung berührten wir das Verhältnis der Rhythmik zur Sprache, also das Gebiet der Metrik. Bei Platon und Aristoteles jedoch nicht mehr bei Aristoxenos - war die Rhythmik noch nicht selbständig. Sie wurde vom Wort abgeleitet und bildete mit ihm eine untrennbare Einheit."70(οι υπογραμμίσεις δικές μου). Όλα αυτά απωλέσθησαν, ως φαίνεται, και ανήκουν μουσειακά στο χώρο τού αρχαιοελληνικού μουσικού υποδείγματος ; Δίνω τη σειρά σ' άλλου να απαυτήσει: ο Tardo διαφωνεί εμπνευσμένα, αφού, έχουτας κάνει λόγο για τις σημιτικές επιδράσεις στο ελληνικό μουσικό φαινόμενο, από τη μια δηλώνει ότι "Non si deve peró dimenticare, aggiunge il medesimo [o Mercati $\delta\eta\lambda\alpha\delta\dot{\eta}$], l' influenza, che la letteratura greca esercitó sulla siriaca", και από την άλλη προσθέτει «Né si deve tralasciare di notare che in gl'innografi questa innovazione metrica, trovarono indubbiamente come fonte di ispirazione anche la vasta e ricca letteratura ellenica, dove formole metriche di tipo svariatissimo sono depositate nei loro grandi poeti, specialmente tragici..."71(oi υπογραμμίσεις δικές μου). Για του λόγου το αληθές, ο Tardo έκανε μια πολλή σοφή αντιπαραβολή, η οποία, νομίζω, επαρκεί για να μορφώσει μια σαφέστατη γνώμη σε όσους εξετάζουν το φαινόμενο της ελληνικής μουσικής παράδοσης στη διαχρονία του. Χρησιμοποιώντας του Ε. Adaiewsky, παραθέτει ορισμένα αποσπάσματα από τις τραγωδίες τού

⁶⁸Βλ. Πλάτωνος Κρατ. 424 c, όπου : «οι επιχειρούντες τοις ρυθμοίς των στοιχείων πρώτον τας δυνάμεις διείλοντο, έπειτα των συλλαβών και <u>ούτως ήδη έρχονται επί τους ρυθμούς</u> σκεψόμενοι, πρότερου δ'ού» (η υπογράμμιση δική μου).

⁶⁹ Βλ. Άριστ. Μεταφ. 13,1 όπου : «Εν δε ρυθμοίς βάσις και συλλαβή». Με άλλα λόγια, το πόδι, δηλαδή, της γιαγιάς που προαναφέραμε και η Γλώσσα. . .

 $^{^{70}}$ Ev θ . α v. σ e λ . 51

⁷¹Βλ. Lor. Tardo "L' antica melurgia bizantina", σελ. 25 Grottaferrata, 1938.

ΣΤΑΘΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ευριπίδη, αυτιπαραβάλλουτάς τα με του πρώτο οίκο του Ακαθίστου Ύμνου και ένα πασίγνωστο τροπάριο των Χριστουγέννων. Οφείλουμε να σημειώσουμε, ότι ο Ακάθιστος αποδίδεται στου πατριάρχη Σέργιο και η χρουολόγησή του φέρει στην πλάτη της ήδη 5-6 χριστιανικούς αιώνες. Έτσι:

Ακάθιστος: Άγγελος πρωτοστάτης / ουρανόθεν επέμφθη/ ειπείν τη Θεοτόκω το χαίρε' / και συν τη ασωμάτω φωνή/ σωματούμενόν σε θεωρών, Κύριε, / εξίστατο και ίστατο / κραυγάζων προς αυτήν τοιαύτα' / χαίρε δι' ης η χαρά εκλάμψει, / χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις.

Ευριπίδης: Πέμπετε των δ' απ' οίκων./ Ή πνοιαίσι ζεφύρου,/ θοάς ακάτους επ' οίδμα λίμνας. / δεύρο καλείν νόμον εις χορόν/ ασπίσι και λόγχαις Αχαιών, άνακτας / Ελλάδος ενναέτησιν/αλίου προσέβαλεν άρμα./ 'Αγετ' ω Σπάρτας ένοπλοι κούροι / Παντοίοις κεφαλήν ανθέμοις ερέπτομαι.

Τροπάριο: Οίκος του Εφραθά / η πόλις η αγία / των προφητών η δόξα, / ευτρέπισου του οίκου/ ευ ω το Θείου τίκτεται.

Ευριπίδης: Άειδου ευ ρυθμοίς / του πεύκα ευ ουρεία / ξεστόυ λόχου Αργείωυ. / και Δαρδαυίας άταυ' / αρθείηυ δ' επί πόυτιου.

Σημειώνω, πως αν κανείς ζητήσει από έναν <u>εμπειρικό</u> ψάλτηνα ψάλλει τον ευριπίδειο «ειρμό», επιγράφοντας τον τίτλο «Οίκος του Εφραθά», αυτός θα ξεκινήσει να τον ψάλλει αυτομάτως, με άνεση τέτοια και ορθότητα λόγου, όπως θα έκανε αν χαιρετούσε κάποιον συντοπίτη του στο δρόμο...

_____

Εξάλλου, και η ιδιωτική ζωή-πως θα μπορούσε άλλωστε να γίνει αλλιώς-έσφυζε από μουσική δραστηριότητα σε

ποικίλες εκφάνσεις του βίου, όπως σε συμπόσια, γάμους, κηδείες, όπου δινόταν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για πρωτότυπη και, ενίστε, ρηξικέλευθη μουσική δημιουργία. Παράλληλα, η μουσική αγκάλιαζε και τον εργασιακό χώρο, λόγου χάρη στα πλοία, όπου χρησίμευε για να επιτυγχάνεται ο συντονισμός των κωπηλατών, ή ακόμη σε διάφορες οικοδομικές δραστηριότητες, στη μάχη, στις δουλειές του σπιτιού, στην παρασκευή ψωμιού, - σκηνή για την οποία διασώζονται πήλινα ειδώλια,τα οποία απεικονίζουν γυναίκες να ζυμώνουν ενώ δέχονται τις ψυχαγωγικές, αλλά και συντονιστικές όσον αφορά την εργασία τους, υπηρεσίες ενός αυλητή. Συνήθειες, θαρρώ, στις οποίες θα αναγνωρίσει κανείς κομμάτια της προσωπικής του ζωής και σήμερα.

Η οργανολογία, έχω την αίσθηση, δεν μπορεί ούτε ακροθιγώς να καλυφθεί σε μια περιορισμένη και υπαινικτικού χαρακτήρα παρουσίαση, όπως είναι τούτη δω. Ωστόσο, οφείλουμε να τονίσουμε πως θεμελιώδες-και όχι μόνο αμιγώς μουσικά...-ελληνικό όργανο είναι η λύρα. Η σύνδεσή της με του Απόλλωνα και του Ερμή αποκαλύπτει την εσχατολογική προοπτική που της προσέδιδαν οι αρχαίοι. Αρκεί κανείς να θυμηθεί του Πυθαγόρα και τη θεωρία του περί τετρακτίδος, ώστε να προχωρήσει στους απαραίτητους συνειρμούς και συσχετισμούς. Δεν επεκτείνομαι. Υπογραμμίζω, όμως, όσο πιο έντονα μπορώ ότι όλα αυτά έχουν τεράστια σημασία για μια οντολογική θεώρηση του Γεγονότος της Τέχνης. Ξαναγυρνώ στη λύρα και αμετανόητα αποφθέγγομαι : αυτό καθαυτό το σύστημα της ελληνικής μουσικής διαπλάστηκε με βάση τη λύρα. Όχι κατά τυχαιότητα. Αυτιθέτως, βάσει ενός φιλοσοφικά εμπνευσμένου εθνικού πραγματισμού: Η Λύρα απεικόνιζε τον ψυχικό οφθαλμό και την ψυχική κίνηση του Έλληνα! Και να που φτάσαμε μπροστά σ' ένα στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας, του συλλογικού μας προσώπου. παραπάνω παρατήρηση αποτελεί θεμέλιο λίθο της μουσικής

μας (και όχι μόνο) ιδιοσυστασίας. Αποφαινόμαστε, λοιπόν, άπαξ και διαπαντός ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΕΤΡΑΧΟΡΊΑ. Κι αυτό αποτελεί Νόμο. Συνακόλουθα, η λύρα ΑΠΕΙΚΟΝΖΕΙ, εξεικουίζει, μια βασική δομή κι ένα συστατικό στοιχείο του ελληνικού ψυχισμού και ακολούθως ελληνικού θεάσθαι τον Κόσμο κι αυτό, πέρα από ιδεοληψίες, φολκλορισμούς, ρομαντισμούς, συγκεχυμένα και ονειροπολήματα περί ελληνικότητας, που εκκόλαψε σε μεγάλο βαθμό η γενιά του '30, με τα γεμάτα ασάφεια πυροτεχνήματά της κάποτε, αποτελεί ένα χειροπιαστό, απόλυτα ψηλαφητό, ...<u>επιστημονικού⁷²</u> χαρακτήρα, στοιχείο τύπου (ελληνικού) γονιδιώματος. Χωρίς να έχω τη δυνατότητα να αναπτύξω, στα στενά πλαίσια παρουσίασης που θέτει ένα περιοδικό, την ελληνική μουσική θεωρία περί του τετραχόρδου, αρκούμαι να πω ότι ο (ελληνικός) ψυχισμός μας κινείται όπως περίπου κινείται το τετράχορδο στη μουσική μας. Και, ακολούθως, ιδού ένα απτό δεδομένο της περιβόητης και περιλάλητης ελληνικότητας⁷³. Δεν έχει κανείς παρά να προβεί σε μια θεώρηση του τετραχόρδου, μια ακτινογραφία του, για να αντιληφθεί με ρεαλιστικότητα τα γνωρίσματα του λαού που το χρησιμοποιεί, για να ακτινογραφήσει τον έλληνα. Η θεωρία περί τετραχόρδου στην ελληνική μουσική και ο βηματισμός της (ελληνικής) μελωδίας (που δεν διακρίνεται διόλου για την... διαστηματική της εκρηκτικότητα στην πορεία έκφρασης που ακολουθεί...): ιδού δύο ΔΙΔΑΚΤΕΑ στοιχεία (όχι αβασιμότητες, όχι αερολογίες...) για το ποιοί είμαστε οι έλληνες. Και μ'αυτή

⁷²Ο επιστημονικός χαρακτήρας της Μουσικής τονίζεται, άλλωστε, και από τον Ψελλό, ο οποίος κάνει λόγο για «μουσική επιστήμη». Η μουσική ιδιαιτερότητα ενός πολιτισμικού παραδείγματος, όπως το ελληνικό, συνιστά παράλληλα και <u>γενικό πολιτισμικό στοιχείο</u> της ελληνικής ιδιοσυστασίας και μάλιστα στοιχείο προσφερόμενο άμεσα σε <u>αντικειμενική</u> και ψυχρή «επιστημονική» εξέταση.

⁷³ Ιδού, για ακόμη μια φορά, η κρίση του δυτικού μελετητή: «Fra tutti i possibili sistemi iteorici antichi concordano nell' assegnare <u>il primo posto al tetracordo</u> (tetráchordon), vera figura-base di tutta la musica greca, dalla quale si ottengono tutte le altre.» (η υπογράμμιση δική μου), βλ. Συλλογικός τόμος: "Storia e Civiltá dei Greci", dirretore R.B. Bandinelli, "La crisi della polis", arte, religione, musica. σελ. 644-645, Ed. Bompiani, 1979, ²1990.

την παρατήρηση, αισθάνομαι πως η σχηματική εδώ παρουσίαση του ελληνικού μουσικού φαινομένου δικαιώνεται, κατά έναν τρόπο, μέσω της επισήμανσης τέτοιων θεμελιωδών πτυχών τής συλλογικότητάς μας. Ο S. Franchi είναι απολύτως σαφής, θεωρώντας τη θέση του τετραχόρδου στην ελληνική μουσική :«Questa disposizione discendente [που δομείται έτσι, διότι λαμβάνει ως θεμελιώδη μουσική βάση το τετράχορδο] έ caratteristica di tutta la teoria musicale greca, che la applicaron solo ai tetracordi ma a qualsiasi intervallo, sistema o scala.»⁷⁴. Υπενθυμίζω πως αυτό το «κατέβασμα» τετάρτης είναι κάτι περισσότερο από γυώριμο στους σπουδάζοντες τη«βυζαντινή» μουσική.

Η λύρα χρησιμοποιείτο ακόμη και ως κύριο παιδευτικό όργανο για τη μουσική κατάρτιση των νέων και, υπό το πρίσμα μιας ευρύτερης εθνομουσικολογικής προοπτικής, η λύρα κυριαρχεί-με όλες τις δυνατές παραλλαγές της - σ' ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Διασώζεται, μάλιστα, μια αναπαράσταση λύρας στη Μεγιδδώ του Ισραήλ, η οποία χρονολογείται γύρω στο 3100 π.Χ. Επίσης, απαντά σε εικαστικές απεικονίσεις των Χετταίων και Σουμερίων και τη συναντάμε, ακόμη, σ' έναν σφραγιδόλιθο από την Κνωσσό της β' Μεσομινωικής περιόδου. Παράλληλα, η ύπαρξή της προβάλλει σθεναρά στη Μυκηναϊκή περίοδο. Στην εξελικτική της πορεία προσλαμβάνει ποικίλες μορφές και ονοματικούς τύπους, όπως: χέλυς, λύρα, κίθαρις, βάρβιτος κ.λ.π.

Φυσικά στην κατηγορία των εγχόρδων οργάνων της αρχαιοελληνικής μουσικής δεν συγκαταλέγεται μόνο η λύρα. Έχουμε τις ποικιλόσχημες κιθάρες-που στη στερεότυπη μορφή τους αποτελούσαν το επαγγελματικό όργανο προηγμένης τεχνικής του κιθαρωδού των Πυθίων-τις πηκτίδες, τα τρίγωνα

 $^{^{74}}$ Bλ. ενθ. αν. σελ. 645.

(άρπες), το πεντάχορδο, το δακτυλικόν, τον σκινδαψό, το φοινίκιον και λυροφοινίκιον, και άλλα. Όλα τούτα τα έγχορδα όργανα, διακρίνονται από διαφορές στον τρόπο κατασκευής τους, από του τρόπο χορδίσματός τους, καθώς και από το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούσαν. Ωστόσο, διαφαίνεται το κοινό νήμα που τα διασυνδέει, όπως, λόγου χάρη, ο τρόπος χορδίσματος των τριγώνων, που προσέγγιζε πολύ εκείνου του χορδίσματος των λυρών. Φυσικά, μια μεγάλη κατηγορία εγχόρδων οργάνων-και όχι μόνοαποτελούσαν όργανα ανατολικής προελεύσεως (όπως εύκολα μπορεί να συνάγει κανείς, απλώς, από την ονοματολογία τους), που εισήχθησαν στον ελληνικό χώρο, άλλοτε απολύτως αφομοιούμενα από την ιδιοσυστασία του ελληνικού μουσικού φαινομένου και άλλοτε όχι, όπως λόγω χάρη η νάβλα, η οποία αποτελεί άρπα φοινικικής προέλευσης, η ινδική, η σαμβύκη και άλλα.

Από την άλλη πλευρά, στα πνευστά όργανα αυτικρίζουμε την κυριαρχία του αυλού, ο οποίος αξιώνει ηγεμονική θέση αρχαιοελληνική μουσική δημιουργία, σημαντικές ενστάσεις που προβλήθηκαν, αναφορικά με τη χρήση του, από του Όμηρο ακόμη, ο οποίος του υποδέχεται με... εύγλωττη σιωπή. Υπάρχει μια πληθώρα τύπων αυλού, όπως ο δίζυγος αυλός, ο άσκαυλος, η πολυκάλαμη σύριγγα ή ο μόναυλος κ.λπ. Διακρίνονται μεταξύ τους από μια πληθώρα οργανολογικών, μορφολογικών κατασκευαστικών διαφορών-με βασικό διακριτικό τους σημείο την ύπαρξη ή όχι της γλωσσίδας. Μόνο και μόνο σχετικά με τη μορφολογία των οπών τους, υπάρχουν αναφορές για την ύπαρξη πέντε τύπων παιδικοί, κιθαριστήριοι, τέλειοι αυλού: παρθένιοι, υπερτέλειοι. Και πάλι, παρουσιάζουται αυλοί αυατολικής προελεύσεως, αποκαλούμενοι φρυγικοί ή έλυμοι, οι οποίοι μολαταύτα, διαδραμάτιζαν, σημαντικό ρόλο μετελληνιστική επόχη, ιδαίτερα σε σχέση με ανατολικές θρησκευτικές λατρείες. Στη συνάφεια αυτή, δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε την εφεύρεση του Κτησίβιου- ο οποίος έδρασε στην πτολεμαϊκή Αλεξάνδρεια-, την ύδραυλι. Η κατασκευή της αποτελεί αληθινό τεχνικό επίτευγμα, και η θέση της ήταν δεσπόζουσα κατά την ρωμαϊκή εποχή. Κρίνω, μάλιστα, πως στην πολύπλοκη αυτή κατασκευή του Κτησίβιου θα πρέπει να αναγνωρίσουμε του πρόγουο του δυτικοευρωπαϊκού οργάνου.

Σε αντίθεση, ίσως, με μεταγενέστερες εποχές, τα κρουστά όργανα είχαν υποτονικότερο ρόλο στην αρχαία ελληνική μουσική δημιουργία. Συνηθέστερα, χρησίμευαν για να σημάνουν τον ρυθμό και ο ρόλος τους προσλάμβανε βαθύτερη σημασία μέσα στα πλαίσια των οργιαστικών λατρειών, όπως παραδείγματος χάρη της Κυβέλης και του Διονύσου. Στα κρουστά καταλέγουται τα κρόταλα ή κρέμβαλα (καστανιέτες), τα τύμπανα, τα κύμβαλα, τα σείστρα, οι κώδωνες και άλλα. Προφανώς, διακρίνουμε, για μία ακόμη φορά, τα ανατολικής προελεύσεως όργανα, για την ιστορική διαδρομή των οποίων θα μπορούσε κανείς, ενδεχομένως, να διαμορφώσει μια πρώτη άποψη, βασιζόμενος απλώς στην ονοματολογία Περιττεύει, νομίζω, να επισημάνω ότι απ'ότι αναφέραμε παραπάνω, στα πλαίσια της οργανολογίας, προκύπτει πως ο ελληνισμός διαλέγεται με του γείτουα, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ με του πλησίου. Δευ είναι αυτάρκης. Δευ είναι αυτιστικός. Δευ σωβινίζει γερμανικώς (... "die deutsche Kultur"...!!!)⁷⁵, κατά το υψηλό παράδειγμα περιδεούς αισθήματος μειονεξίας που εκβάλλει σε γαύγισμα. Δεν αποικιοκρατεί αγγλικώς. Δεν μικροπαζαρεύει γαλλικώς. Δεν κοκορεύεται ιταλικώς, κλπ. Και όταν, παρακαλώ, διαλέγεται περικοσμώντας την Οικουμένη, και αντιχαρίζοντας στα διαλέγεται, χωρίς περιστολές, χαρίσματα που δέχεται, προαπαιτούμενα, απαγορεύσεις, θέσφατα, ναρκισσισμούς, προκατασκευές, με ΌΛΟΥΣ. Κυριολεκτικά. Είναι πολιτισμός

που απέδειξε ότι έχει την ικανότητα να πετά τα πανάρχαια ρούχα του (κρατώντας τα ιδιοφυώς), τα γεμάτα ιδρώτα και αίμα από την γιγαντομαχία του περί της ΟΥΣΙΑΣ (η γενναιοδωρία, ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ αποδεδειγμένη, αγαπητοί, και κατ' επανάληψη, η αφιλοκέρδεια, και η αυτοθυσία στη νιοστή...) και να προσλαμβάνει έτερα, ξένα, κατάξενα ίσως, με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία. Ιδού που έχει την αιτία του ο ήρωας και ο πίθηκος. Κι αν η αιτία αυτή μας αρέσει, αν γοητευόμαστε από την απέραντα δημιουργική ανοικτότητά της, δυστυχώς, θα πρέπει να συμφιλιωθούμε και να αποδεχθούμε αμφότερα. Ας αποτελέσει, για όλα τα παραπάνω, ασφαλές πειστήριο η ΙΣΤΟΡΙΑ...

Όσον αφορά, τώρα,στον ρυθμό, θα πρέπει να τονίσουμε ότι συνιστά τη ραχοκοκαλιά της μουσικής. Η ανάπτυξη και η πολυμορφικότητά του στην ελληνική μουσική και την ιστορική της διαχρονία είναι τεράστια. Ο ρόλος του προβάλλει κεφαλαιώδης. Στα ψευδο-αριστοτελικά Προβλήματα και στον Κοϊντιλιανό, αναπτύσσονται οι ακόλουθες απόψεις: «Η μελωδία είναι καθ' εαυτή άτακτη και αδρανής, όμως, όταν συνδυασθεί με τον ρυθμό, καθίσταται ρωμαλέα και ενεργητική» (Πρόβλ. 19.49). «Οι φθόγγοι, ως τέτοιοι, εξαιτίας της ελλείψεως διαφοροποίησης στην κίνησή τους, καθιστούν τη διαπλοκή της μελωδίας σκοτεινή και δημιουργούν σύγχυση στον νου: οφείλεται στα ρυθμικά στοιχεία η διασάφηση του χαρακτήρα της μελωδίας» (Αριστ. Κοϊντ. 10-13).«Μερικοί αρχαίοι χαρακτηρίζουν τον ρυθμό ως το αρσενικό στοιχείο της μουσικής και τη μελωδία ως το θηλυκό, βασιζόμενοι στο γεγονός ότι η μελωδία παραμένει ανενεργός και άμορφη, υπέχουτας θέση ύλης, εξαιτίας της ιδιότητάς της προσλαμβάνει αντίθετα γνωρίσματα, ενώ ο ρυθμός διαπλάθει μορφοποιώντας την και τη θέτει σε κίνηση, κατά διατεταγμένη τάξη, υπέχουτας θέση δημιουργού, όσον αφορά στο κατασκευαζόμενο αντικείμενο» (Αριστ. Κοϊντ. 20-5).

Αναφορικά με την αρχαία μας μουσική, ο ρυθμός φαίνεται να λαμβάνει υπ' όψιν την προσωδιακότητα της ελληνικής γλώσσας, της διάκρισης, δηλαδή, που υφίσταται μεταξύ μακρών και βραχειών συλλαβών, όταν βλέπουμε τους ποιητικούς στίχους να αναδεικνύουν ανάλογα με ρυθμοποιία ποδικά σχήματα. Σχετικά μ' αυτό, ο West αναφέρει ότι «η μετρική στο σύνολό της βασιζόταν σ' αυτήν τη αντίθεση, διφυή είτε επρόκειτο νια παρακαταλογή⁷⁶(απαγγελόμενο στίχο) είτε για στίχο»⁷⁷.Ευ τούτοις, η πρακτική αυτή δευ προσλαμβάνει απόλυτο χαρακτήρα.

Οι ρυθμικοί πόδες διακρίνουται σε τρία γένη και παρουσιάζουν τις εξής διαφοροποιήσεις:

δάκτυλος = 1:1, με ίσους, δηλαδή, χρόνους στη θέση και άρση

ίαμβος=2:1 , ή και αυτίστροφα 1:2

παίων=2:3, ή και αντίστροφα 3:2.

Παράλληλα, παρουσιάζουται πόδες επίτριτοι και επιτέταρτοι. Στους πρώτους, περιλαμβάνουται πόδες που συνίσταυται σε

 $^{^{76}}$ Συναντά κανείς ευρέως την αντίληψη ότι η πρωτοχριστιανική μουσική χαρακτηριζόταν από απλότητα, αυ όχι απλοϊκότητα, ήταυ απέριττη και κινούνταυ, βασικά, στο πλαίσιο της παρακαταλογής. Δηλαδή, της εμμελούς ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ αναγνωσμάτων, ωδών κλπ, με την οποία είναι άριστα εξοικειωμένοι όσοι εντρυφούν στα της εκκλησίας, όπου διαβάζονται χύμα, ως λέγεται, πλήθος κείμενα. Δεν θα υπεισέλθω, στο σημείο αυτό, σε μιαν αξιολόγηση ή και σχολιασμό αυτής της άποψης. Αναφέρω απλά, όμως, ότι δεν νομίζω να διατείνονται οι υποστηρικτές της παραπάνω άποψης, πως κι η αργαιοελληνική Μουσική επίσης διακρινόταν για απλοϊκότητα, και θα πρέπει να το σκεφτούμε καλά αυτό, για τις γενικότερες ερμηνευτικές προοπτικές που αυοίγει. Γιατί ; Διότι ο ευρετής της παρακαταλογής ήταυ ο ίδιος ο Αρχίλογος (όχι μεγαλωμένος, νομίζω, σε απλοϊκό και περιφερειακό πολιτισμικό περιβάλλον...)! Περί αυτού, βλ. Πλούταρχου «Τερί μουσικής», κεφ. ΚΗ και επίσης την αναφορά που γίνεται σχετικά, στα ψευδοαριστοτελικά Προβλήματα: «Δια τί η Παρακαταλογή εν ταις ωδαίς τραγικόυ; Ή δια την ανωμαλίαν. Παθητικόν γαρ το ανωμαλές και ευ μεγέθει τύχης ή λύπης. Το δε ομαλές έλαττου γοώδες» (Όσα περί αρμονίαυ – 6). Δεν νομίζω το περιβάλλου που περιγράφουν τα Προβλήματα να μπορεί, βάσιμα, να χαρακτηρισθεί απλό ή απλοϊκό. Συνεπώς, ούτε και η ενδημούσα σ' αυτό το περιβάλλον Παρακαταλογή. ⁷⁷ Ενθ. αν. σελ. 183

τρίσημη θέση και τετράσημη άρση ή και αυτίστροφα(3:4 ή 4:3), ενώ στους δεύτερους, πόδες με τετράσημη θέση και πευτάσημη άρση ή και αυτίστροφα (4:5 ή 5:4). Φυσικά, τα ρυθμικά γένη δεν εξαυτλούνται στην παραπάνω σχηματικότατη παρουσίαση - διότι, λόγου χάρη, στο δακτυλικό γένος και στους εξάσημους πόδες έχουμε του χορίαμβο ή του αυτίσπαστο, ενώ στους τετράσημους δακτυλικούς, εκτός των άλλων συγκαταλέγεται και ο αμφίβραχυς υ-υ=

στον οποίον οι συγκαιρινοί μας θιασώτες των χορών της θα αναγνώριζαν τον γενάρχη τους -αλλά παρουσιάζουν ποικιλίες που εμφαίνουν την πλαστικότητα και ευκινησία της ελληνικής μουσικής σκέψης, καθώς και τον συσχετισμό της με τη φιλοσοφική, μυθολογική, αλλά και του Ωστόσο, ανθρωπολογική εμπειρία Έλληνα. σπουδαιότερο είναι η αρμονική σύμμειξη και αλληλεμφάνεια της ελληνικής ρυθμοποιίας με τα ποικίλα είδη ορχήσεως, πράγμα που επιβιώνει αναλλοίωτο, κάποιες χιλιετίες τώρα, στην πλατεία της ελληνικής κοινότητας. Λόγου χάρη, οι τετράσημοι συναντούν το υπόβαθρο των μπάλων ή των διαφόρων ειδών συρτών, οι εξάσημοι των νησιωτικών δετών ή των τσάμικων και ούτω καθ' εξής. Στη συνάφεια αυτή, και λαμβάνουτας υπόψη την αυτίληψη των αρχαίων περί ενοποιητικών και καθολικών μορφών τέχνης (π.χ. αρχαίο δράμα=μουσική, όρχηση, υπόκριση, ποίηση, ζωγραφική κ.λπ.), θαρρώ πως δικαιώνεται η αντίληψη του Κάρολου Κουν (και ίσως γι' αυτό επέμεινα, κάπως περισσότερο, στην παρουσίαση της ρυθμοποιίας) περί ελληνικότητας, όσου αφορά στην ανάπλαση του αρχαίου δράματος. Μάλιστα, κατηγορήθηκε επανειλημμένως για φολκλόρ, τη στιγμή μάλιστα που -και δεν γυωρίζω αυ ο ίδιος είχε πλήρως αυτιληφθεί την επιστημονική, θα έλεγα, ορθότητα της άποψής του- αποπειράτο να διδάξει θεατρικά, δια των ενόντων, μια αδιάκοπη παράδοση, η οποία προτίθετο προς εστίαση, ως

υπόδειγμα <u>εφαρμοσμένης</u> φιλοσοφίας και αισθητικής ποιότητας και έπαλλε στην τριγύρω του κινούμενη ζωή.

Πρέπει δε να τονίσω-και τούτο θα ήταν καλό να συνδεθεί και με την παρακάτω ανάπτυξη περί κλιμάκων και αρμονιώνότι η ελευθερία του Έλληνα συνθέτη, αναφορικά με την επιλογή ρυθμού, η ελευθερία του θα έλεγα να... ιδιωτεύει, περιοριζόταν αισθητά από την ισχύουσα και κρατούσα παράδοση. Βάση, κυρίως, του γεγονότος αυτού ήταν οι αντιλήψεις των αρχαίων περί ήθους των διαφόρων ρυθμών ^{78} . Παραδείγματος χάρη, οι ρυθμοί χαρακτηρίζουται ως ήρεμοι, στερροί, ανδροπρεπείς, θηλυπρεπείς και άλλα, σε μιαν απόπειρα να τονισθεί, σ' ένα πρώτο επίπεδο, μια δια της μουσικής προοπτική που να οδηγεί στο ηρακλείτειο : «ήθος αυθρώπω δαίμων»⁷⁹. Συνεπώς, η ...εσχατολογική προοπτική του ρυθμού καθίσταται, θαρρώ, προφανής. Υποδηλώνεται, νομίζω, σαφώς με την παραπάνω αναφορά, ότι η ελληνική παράδοση είναι μια συντηρητική⁸⁰ αρκούντως και «ανελεύθερη» παράδοση, αν με τους όρους ελευθερία και μη

⁷⁸Η περί ήθους θεωρία ρυθμών και ήχων δεν περιορίζεται, βέβαια, αποκλειστικά στον ελληνικό χώρο. Παρόμοια (μουσική) στάση έχουν να επιδείξουν κι άλλοι λαοί, όπως οι Ινδοί, οι Κινέζοι και οι Άραβες. Ενδεικτικό είναι ότι κάθε ινδικό raga αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη θεότητα, και το περιλάλητο κινεζικό Βιβλίο των Τελετών επιδεικνύει τέτοια άκαμπτη εθιμοτυπία, ώστε να αποφαίνεται ποιές μελωδίες είναι κατάλληλες να παιχθούν το πρωί και ποιές το βράδυ για να μην προκληθεί (πνευματική συνεπώς και κοινωνική) αταξία!...Σχετικά, Βλ.Εgon Wellesz "A history of byzantine Music and Hymnography",σελ. 46-47,Οxford Clarendon Press,1998.

⁷⁹Βλ.Diels-Kranz, Die fragmente der Vorsokratiker, τόμ.ι, απ.119 σελ. 177, αλλά και απ. 78, σελ. 168.

⁸⁰Το ότι αυτό είναι ένα γενικότερο χαρακτηριστικό που αφορά συνολικά στο ελληνικό πολιτισμικό μόρφωμα, ξεκινώντας από την ίδια τη γλώσσα και φτάνοντας στις ποικίλες περιοχές νοηματοδότησης του υπαρκτού, φαίνεται να το διαπιστώνει, εύκολα, κι ο ελάχιστα προσεχτικός, πιθανώς, μα ωστόσο καλοπροαίρετος δυτικός μελετητής. Τι αυτό και ο S. Franchi, μεευστοχίαδιατείνεται :«ma certo la musica greca fu straordinariamente conservatrice, sel' aggiunta di una corda alla lira poteva mettere in discussione gli stessi princípi di quest'arte.»(οι υπογραμμίσεις δικές μου), βλ. Συλλογικός τόμος: "Storia e Civiltá dei Greci", dirretore R.B. Βαπαίπεlli, "La crisi della polis", arte, religione, musica. σελ. 628, Ed. Βοπρίαπί, 1979, ²1990. Πράγματα, που θα αναγνωρίσει, ευκολότατα, κι ο ενασχολούμενος με τα μουσικά δρώμενα της εποχής μας, όταν θα φέρει στο νου του την πολεμική σύρραξη που συνέβη, όταν τέθηκε θέμα προσθήκης μιας επιπλέον χορδής στο τρίχορδο μπουζούκι. Κι αυτό δεν αποτελεί, φυσικά, το μοναδικό παράδειγμα.

συντηρητισμός, δηλώνει κανείς το αχαλίνωτο, το αμετροεπές, το «ξεσαλωμένο» και, επίσης, το ατομοκεντρικό ως πρότερο, αξιολογικά, του κοινοτικού, ή για να είμαστε δικαιότεροι, την... «αντοδίκαιη» (φιλελευθέρως...) επιβολή του, τουλάχιστου, επ'αυτού. Ευ πάση περιπτώσει, όμως, θα ήταν καλό να αυτιλαμβανόμαστε και αυτές τις πλευρές του ελληνικού πολιτισμού παραδείγματος, έτσι ώστε να αποφεύγουμε θλιβερές και καταγέλαστες μουομέρειες και ανεδαφικές απολυτοποιήσεις.

______

§Περί διαστημάτων και κλιμάκων

Εισερχόμενοι τώρα στο πεδίο των διαστηματικών, θα πρέπει εξαρχής να τονίσουμε πως η ελληνική κλίμακα χωρίζεται (συμβατικά, καθότι ουσιαστικά ο Αριστόξενος την υπολογίζει σε 71 κόμματα) σε 72 τμήματα ή κόμματα, δεδομένο που προσλαμβάνει αυτούσιο η δυτικοευρωπαϊκή μουσική (σπεύδω να τουίσω πως είναι χαρακτηριστική, νομίζω, η ομοειδής, διαχρονικά, διαίρεση της κλίμακας στην ελληνική μουσική...). Δεδομένο, όμως, που στα πλαίσια του δυτικού πολιτισμού στρογγυλεύεται, καθότι είναι καταφανές πως η ανισομετρία, το ανισόπεδον κι ο σχοινοβατικός μικρόκοσμος που αυτά αυτιπροσωπεύουυ, η τεταμένη εγρήγορση που απαιτούν και η τραγικότητα (...θανάτου, θα έλεγα, μετά λόγου γνώσεως...) που οπωσδήποτε ενέγουν (οι μυημένοι της Ιστορίας με κατανοούν, νομίζω), συνιστούν ενοχλητικά, τουλάχιστον, στοιγεία για το δυτικό σκέπτεσθαι και πράττειν. Έτσι, η δυτικοευρωπαϊκή μουσική στρογγυλεύει ισομερώς και ευδιάκριτα (όπως όλος ο πολιτισμός της, κι αυτό δεν το λέω ως μομφή, απλά διαπιστώνω με διάκριση), διατεταγμένα και απαρέγκλιτα, το «κβαυτικό», θα έλεγε κάποιος, αυισομερές και σπειροειδές της Πραγματικότητας. Στην τελευταία, λοιπόν,

έχουμε τόνους και ημιτόνια, που αυτιπροσωπεύουν 12 και 6 κόμματα αυτίστοιχα (σύνολο 72 τμημάτων και πάλι) δίχως διαφοροποιήσεις. Με βάση αυτό, θα μπορούσε κανείς να κάνει λόγο για κάτι το τεχυητό στη φύση της δυτικής κλίμακας, η οποία, μάλιστα, αξιώνει δάφνες - κι αυτό το περίεργο...!φυσικής μίμησης, μίμησης της αυτικειμενικής ηχητικής πραγματικότητας. Σε αυτίθεση, η ελληνική μουσική, κι αυτό συνιστά αρχέγονο εθισμό της, έχει να επιδείξει διαστηματικό πλούτο, με τόνους μείζονες (12 κόμματα), ελάσσονες (10 κόμματα) και ελάχιστους (8 κόμματα), για το διατονικό, ας πούμε, γένος81, αλλά και τόνους 6 κομμάτων, 14, 16, με την κίνηση των ποικίλου είδους υφεσοδιέσεών της κλπ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, επιπλέου, ό,τι στο Θεωρητικό των τριών διδασκάλων γίνεται λόγος και για διαστήματα 3 κομμάτων (!!! δηλαδή, κάνουν ουσιαστικά λόγο για ημιτόνιο του ημιτονίου και ακόμη πιο λίγο, οι τρεις διδάσκαλοι...) ή και μικρότερα, πράγμα που φέρνει στο νου τις σύντονες προσπάθειες των Πυθαγορείων αναφορικά μ'αυτό, με τον υπολογισμό, δηλαδή, και του μικροτέρου δυνατού διαστήματος. Αυτός, προφανώς, είναι κι ο λόγος που λίγο παραπάνω μίλησα για ελληνικό διαστηματικό εθισμό. Θεωρώ, ότι η στάση αυτή αυταποκρίνεται πληρέστερα προς τη δεδομένη έξωθεν φυσική πραγματικότητα και την άπειρη διαστηματική της φύση (άλλα έμβια όντα, μαρτυρούν, ως γνωστόν, γι αυτό). Η ελληνική μουσική απόπειρα επιζητεί, διαστηματικά, να τεντώσει όσο περισσότερο γίνεται το αυτί στον Κόσμο, ενώ η δυτική να υποτάξει τον Κόσμο σε μια σύμβαση του αυτιού. Επαναλαμβάνω, για μια ακόμη φορά, ότι αυτό λέγεται ΑΠΛΑ διαπιστωτικά και διόλου απαξιωτικά ή μειωτικά. Εν πάση περιπτώσει, είναι πρόδηλο, πως βρισκόμαστε αυτιμέτωποι με μεγαλύτερο διαστηματικό πλούτο από εκείνου της δυτικής μουσικής ^{82} .

⁸¹Βλ. Σίμωνος Καρά, «<mark>Μέθοδος της Ελληνικής Μουσικής</mark>», σελ. 24-30, Εκδ. «Σύλλογος προς διάδοσιν της εθνικής μουσικής», Αθήναι 1982.

 $^{^{82}}$ Σχετικά με τις ελληνικές κλίμακες βλ.Μ. L. West «Αρχαία Ελληνική Μουσική», σελ. 223-

Κρίνω πως το διαστηματικό στρογγύλεμα που αποτυπώνει η δυτική μουσική δεν μπορεί και να αντιστοιχεί, φυσικώς..., στη δεδομένην ασυμμετρία και ανισότητα που εμφανίζει εξωτερικός κόσμος και που ο έλληνας αντιλαμβανόμενος αυτό ακριβώς, φτιάχνει τον Παρθενώνα όπως τον φτιάχνει... Για του λόγου το αληθές, είναι εξεχόντως ενδεικτικό των παραπάνω ειπωμένων, οι υπολογισμοί των τμημάτων διαφόρων διαστημάτων (φερ'ειπείν της τετάρτης ή πέμπτης), που παρουσιάζει ο Μ.L. West στο προαναφερθέν βιβλίο του. Το ράθυμο στρογγύλεμα της δυτικής μουσικής από τη μια και το εργώδες ελληνικό «κρόσσι» από την άλλη (όπως συμβαίνει σε κάθε εργόχειρο...), είναι αυτιπροσωπευτικά μιας ολόκληρης κοσμοθέασης : «Τια παράδειγμα, η πραγματική πέμπτη και τετάρτη ισούνται με <u>702 και 498</u> τμήματα (αντίθετα με τα <u>700</u> και 500 στη συγκερασμένη κλίμακα). Ο τόνος με λόγο 9:8 με του οποίου η πέμπτη υπερβαίνει την τετάρτη είναι (702-498=) 204. Είναι εύκολο να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα πως όταν δύο τέτοιοι τόνοι διακρίνονται μέσα σε μία τετάρτη, το

263, μετ. Στάθης Κομνηνός, εκδ. Παπαδήμας. Είναι αρκούντως χαρακτηριστικό και θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, το γεγονός ότι ο Μ. West, μη έχοντας στην οικεία του μουσική κατι ανάλογο με ό,τι στο βιβλίο του περιγράφει, καταφεύγει σε αστείες κάποτε και οπωσδήποτε ασαφείς επιστημονικά πρωτοτυπίες και επινοήσεις, δημιουργώντας μια σειρά συμβόλων όπως «βελάκια» ↑ 🕽 (!!!) κλπ, για να καταδείξει την ύπαρξη διαστημάτων ανύπαρκτων στη δυτική μουσική. Διαστημάτων, όμως, που κινούνται στο ... «περίπου» και δεν αποσαφηνίζουν τα πραγματευόμενα απ' αυτόν. Έτσι, έχουμε λόγου χάρη την υπενθύμισή (βλ. σελ.226) του στον αναγνώστη «...ότι ένα βελάκι που έχει φορά προς τα κάτω ή προς τα πάνω παριστά έναν φθόγγο υψωμένο ή χαμηλωμένο <u>δι' ενός μικροτόνου, δηλαδή δι' ενός διαστήματος μικρότερου</u> του ημιτονίου. Όπου δεν παρέχεται επιπλέον διακρίβωση, θα πρέπει να εκλαμβάνεται περίπου ως ένα τέταρτο του τόνου» (οι υπογραμμίσεις δικές μου). Στη εισαγωγή του βιβλίου του (βλ. σελ.10-17) σημειώνει ενδεικτικά: «Εκτός από τα καθιερωμένα σημεία αλλοιώσεως δίεση #, ύφεση ♭ και αναίρεση 🖣, θα καταστεί απαραίτητο ορισμένες φορές να χρησιμοποιήσουμε σύμβολα ώστε να προσδιορίσουμε αν ένας φθόγγος είναι υψηλότερος ή γαμηλότερος κατά τι μικρότερο του ημιτονίου. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιώ τα δικής μου επινόησης επεξηγηματικά σημάδια ↑και ↓ .»(οι υπογραμμίσεις δικές μου). Η δεδομένη αυτή πραγματικότητα των μικροδιαστημάτων στην ελληνική μουσική, μαρτυρείται και από τον Βοήθιο, που αναφέραμε προηγουμένως στη μελέτη μας, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά "diaschisma vero dimidium dieseos, <u>id est semitonii minoris</u>" (η υπογράμμιση δική μου), βλ. Boethius, Inst. Mus. III 8 και Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, τόμ.ι, Φιλόλαος σελ. 410. Αδυνατώ, ωστόσο, να πάψω εκπληττόμενος να αναρωτιέμαι πώς, με δεδομένη την πραγματικότητα των μικροδιαστημάτων στην ελληνική μουσική, γίνεται να αποδίδονται... «αυθεντικά» τα μέλη της, παιζόμενα στο συγκερασμένο δυτικοευρωπαϊκό σύστημα...

55

υπόλοιπο συνιστά διάστημα 90 τμημάτων, <u>λίγο μικρότερο</u> δηλαδή από μισό τόνο»⁸³(οι υπογραμμίσεις δικές μου).

Θα πρέπει με έμφαση, παράλληλα, να τονίσουμε ότι το διαπασών, ή αλλιώς η οκτάβα, ονομαζόταν από του Φιλόλαο Αρμονία, όρος ύψιστης σπουδαιότητας και κλειδί για την αρχαιοελληνική μουσική παράδοση. Ο Φιλόλαος, θεωρώντας την κλίμακα, την αυτιλαμβάνεται ως το σύστημα εκείνο που μας δίνει ένα διάστημα τετάρτης και ένα πέμπτης και αποπειράται να δώσει τους διαστηματικούς της λόγους. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ελληνική λέξη πέρασε αυτούσια στη δυτική παράδοση και την ποδηγέτησε δεσποτικά, για να σημάνει κάτι άλλο, όμως, από το διαπασών. Να σημάνει τη συνήχηση, τη συμφωνία, όπως οι αρχαίοι την αποκαλούσαν. Μολαταύτα, δεν μπορεί κανείς να μη συλλογισθεί τα 4 ριζώματα του Εμπεδοκλή, όταν αναλογίζεται τη δομική σπουδαιότητα του διαστήματος της τετάρτης για την ελληνική Μουσική. Θα έλεγα ότι πλην των πυθαγορείων, μπορεί κανείς, ανιχνεύοντας και ανασκαλίζοντας, να συναντήσει στοιχεία της ελεατικής, αλλά και της ιωνικής φιλοσοφίας. Το τετράχορδο είναι ουσιαστικά μια διαλεκτική σύλληψη, ή όπως είθισται να λέγεται στα φιλοσοφικά περιβάλλουτα, είναι δυιστικού χαρακτήρα. Κρύβει, από τη μια, μιαν ουτολογική σταθερότητα με τους εστώτες φθόγγους του και από την άλλη, παρουσιάζει ένα πολυεπίπεδο γίγνεσθαι και μια διαλεκτική, βάσει των κινουμένων εσωτερικών του φθόγγων. Δεν νομίζω πως το αρχαιοελληνικό τετράχορδο, ή καλύτερα το τετράχορδο τής ελληνικής μουσικής στη διαχρονία της, πράττει κάτι διάφορο απ' ό,τι πράττει αυτή τούτη σύνολη η αρχαιοελληνική κοσμοαντίληψη. Την εξεικονίζει απλά. Είναι, ευσάρκωσή της. Αυτήυ δε την κοσμοαυτίληψη, οι αρχαίοι τη θεωρούσαν αρμονική. Ήταν η συμπαντική αρμονία! Όταν, λόγου χάρη, ο Εμπεδοκλής θεωρεί τη φιλότητα και το νείκος, ή

⁸³ Ενθ. αν. σελ. 16

όταν ο Παρμενίδης θεωρεί την καταστροφή και αναγέννηση, αντιλαμβάνουται στη διαλεκτική τους, στη μίξη και του αποχωρισμό τους, να αναδύεται η Αρμονία. Είναι ευδεικτικό αυτής της θέσης, ότι ο Φιλόλαος, που λίγο πριυ αναφέραμε, ασχολείται με τις ...μεταφυσικές διαστάσεις της αρμονίας. Έτσι, το θεμελιώδους σπουδαιότητας διάστημα της τετάρτης, είναι και εκείνο που καθορίζει στον ύψιστο βαθμό όλους τους τρόπους της ελληνικής μουσικής84. Επανερχόμενος, λοιπόν, στην αρχή αυτής της συνάφειας, πιστεύω ότι αν κανείς αναδιφήσει την ετυμολογία, έστω, της λέξης «Αρμονία», θα ανακαλύψει και ό,τι θεωρούσε ο έλληνας πλάθοντας την κλίμακα και διαιρώντας την σε δύο τετράχορδα. Η σύνδεση, η συμφιλίωση, η ικανοποίηση, η συνένωση, το λυριστικό παίξιμο, η ειρήνευση, η προσαρμογή και πολλά άλλα ακόμη, είναι τα νοήματα που το ετυμολογικό σκάλισμα της λέξης μπορεί να προσφέρει⁸⁵. Τέλος, είναι απολύτως ενδεικτικό απολυτότητας χαρακτήριζε αρχαιοελληνική τηυ που αντίληψη περί κλίμακας, δηλαδή την αυτίληψη περί συνακόλουθα την αντίληψη $APMONIA\Sigma$ και των τετραχόρδων που την αποτελούν, το γεγονός ότι η λέξη Μουσική είναι λίγο πολύ συνώνυμη της λέξης Αρμονία!!! Κι αν έτσι, τότε δικαιολογείται, νομίζω, η θέση μας εδώ πως ακρογωνιαίος λίθος της ελληνικής Μουσικής είναι τετράχορδο.

Σχετικά, τώρα, με τις κλίμακες, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την απείρου φιλοσοφικού, κοσμολογικού και μουσικολογικού βάθους σύλληψη της διάζευξης του διαπασών σε δύο τετράχορδα. Δηλαδή, με μια σύνθετη, στη σύλληψή της,

⁸⁴Βλ.Εd. Lippman "Musical Thought in Ancient Greece", σελ.14 Columbia University Press, 1964. Ο συγγραφέας, εκεί, αναφέρει χαρακτηριστικά: "...considers the system of the octave as filled in with such tones –of which the fourth contains two and the fifth three– plus the two remaining semitonal intervals. This gives the basic theoretical pattern underlying the scales and modes of Greek Music".

⁸⁵ Ενθ. αν. σελ.3.

οικοδόμηση της κλίμακας ή, ακριβέστερα, της αρμονίας κατά τους αρχαίους. Οι αρχαίοι απέδιδαν μεγάλη σημασία στη διάκριση συμφώνων και διαφώνων διαστημάτων. Στην κατηγορία των συμφώνων υπάγονταν τα διαστημάτα της τέταρτης, πέμπτης και όγδοης, τα οποία έθεταν, συγχρόνως, τη βάση για το πυρηνικό στοιχείο της ελληνικής μουσικής αυτίληψης, δηλαδή για το δομικής σπουδαιότητας διάστημα της τ**ετράχορδο**–και στο σημείο τετάρτης, για το αναλογίζεται κανείς, συνειρμικά, τη λύρα και τη μυθολογία την ακολουθεί...-,το οποίο εμφανίζει μιαν άκρας ευαισθησίας και πλαστικότητας διάρθρωση και στο οποίο είναι θεμελιωμένη η ελληνική μουσική. Μάλιστα, το τετράχορδο δεν αποτελεί... βαλσαμωμένη μουσική φόρμα, όπως ακριβώς η νεότερη γλώσσα δεν νοείται δίχως τις προγενέστερες φάσεις της. Παραμένει, αβίαστα και φυσικά, η αναλλοίωτη μουσική μας γλώσσα, πράγμα καθ' όλα αυτουόητο για όσους πατούν στις... αμμουδιές του Ομήρου. Με άλλα λόγια, η μουσική μας κινείται ουσιωδώς κατά τετράχορδα.

Ταυτοχρόνως, και με βάση τη διάκριση των διαστημάτων σε σύμφωνα και διάφωνα, δημιουργούνται δύο παράλληλα και ομοιογενή σύνολα, τα δύο δηλαδή τετράχορδα, τα οποία δομούσαν το διάστημα της ογδόης ή διαπασών. Εν συνεχεία, έχουμε τη διάκριση των τετραχόρδων σε συνημμένα με προσλαμβανόμενο τόνο και διαζευγμένα, με κύριο γνώρισμά τους τον διαζευκτικό τόνο. Η διάκριση αυτή σώζεται ακέραιη σ' όλη την ιστορική διαχρονία της ελληνικής μουσικής και παραμένει ζωντανή και σήμερα στα δημοτικά τραγούδια και στο εκκλησιαστικό μέλος, στο οποίο συντελείται, με βάση το είδος του τετραχόρδου, ο διαχωρισμός μεταξύ κυρίων και πλαγίων ήχων, οι οποίοι, σημειωτέον, θεμελιώνουν την πλαγιότητά τους ακριβώς στο διάστημα της τετάρτης, στην τετραφωνία. Πρέπει, επίσης, να τονίσουμε ότι οι δύο εξωτερικοί φθόγγοι του τετραχόρδου παρέμεναν σταθεροί και γι' αυτό

αποκαλούνταν εστώτες, ενώ οι δύο εσωτερικοί ονομάζονταν, ακριβώς εξαιτίας της κινητικότητάς τους, η οποία διαμόρφωνε μια ποικιλία τόνων (τόνος μείζων, ελάσσων, ελάχιστος, λείμμα, αποτομή, κ.λπ.), κινούμενοι, υπεμφαίνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη σταθερότητα και ευμεταβλησία του υπαρκτού. Αναφορικά, τώρα, με τους τύπους των κλιμάκων, η ελληνική μουσική διαχώριζε και εξακολουθεί, φυσικώ τω τρόπω, να διαχωρίζει τρία γένη. Το διατονικό με δύο χρόες: τη χρόα του μαλακού και τη χρόα του σκληρού διατόνου, με ανάλογους φυσικά τόνους. Το χρωματικό, με την ίδια διάκριση χροών σε σκληρό και μαλακό χρώμα, και με ανάλογα, προφανώς, διαστήματα. Και το εναρμόνιο, που συνιστά απόχρωση των δύο προηγούμενων γενών με δομικό γνώρισμα την εναρμόνια δίεση και τις εναρμόνιες διφωνίες.

Η χρήση κάποιου από τα γένη εξαρτιόταν από την ευρύτερη αποδοχή που απολάμβανε κατά ιστορικές εποχές, που βάση της είχε τις αισθητικές και φιλοσοφικές προτιμήσεις και αντιλήψεις της εποχής. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το γεγονός, οι Έλληνες μουσικοί, όπως ακριβώς έπρατταν και με τους ρυθμούς, θεμελίωσαν μια συνολική ηθική στάση –και πάλι, τονίζω, σύμφωνα με αυτή καθαυτή την αίσθηση που δημιουργεί η ελληνική μουσική υπό την ηρακλείτεια προοπτική του ήθους—, που διασώθηκε ακέραιη μέχρι σήμερα⁸⁶. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο, που ο Πτολεμαίος σχολιάζοντας τα γένη αναφέρει: «Συνεπώς από τα γένη που έχουν παρουσιαστεί, θα θεωρούσαμε απολύτως οικεία στο αυτί μας τα διατονικά, αλλά όχι τόσο τα εναρμόνια, ούτε τα μαλακά χρωματικά, γιατί ο κόσμος δεν απολαμβάνει πλήρως εκείνα τα

⁸⁶Ο Lippman επισημαίνοντας αυτή τη συνολική θεώρηση, αναφέρει χαρακτηριστικά: "The basic similarity of metaphysical and ethical characteristics is especially evident in the **Timaeus**, where Plato provides the links between his harmonic and moral conceptions of music, revealing more clearly than elsewhere that the two are not separate and that philosophy is really a unity" (η υπογράμμιση δική μου). Βλ.Εd. Lippman "Musical Thought in Ancient Greece", σελ. 90-91 Columbia University Press, 1964.

ήθη που παρουσιάζουν υπέρμετρη μαλθακότητα» (Αρμ. I.16),και ας παρατηρήσουμε, μάλιστα, ότι oWest σημειώνει⁸⁷, πως ο Πτολεμαίος, στο χωρίο αυτό, με του όρο «μαλθακότητα» που χρησιμοποιεί, αναφέρεται στο χαμήλωμα των εσωτερικών φθόγγων του τετραχόρδου»... Παράλληλα, ο Κοϊντιλιανός, προβάλλουτας τα σαφή χαρακτηριστικά τωυ γευώυ, λέει ότι το διατονικό είναι φυσικότατο γένος, «αφού μπορούν να το εκτελέσουν όλοι, ακόμη και οι τελείως αμαθείς, το χρωματικό γένος είναι τεχνικώς πιο εξεζητημένο, εκτελούμενο μόνο από εκείνους που έχουν πρώτα εκγυμνασθεί, και το εναρμόνιο απαιτεί αυστηρότατη ακρίβεια, όντας αποδεκτό μόνο από τους πλέου διαπρεπείς μουσικούς, ευώ για τηυ πλειουότητα του αδύνατον» (Περί συνιστά κάτι *Movσ.16.10).* Παράλληλα, ο Πλάτωνας θεωρεί την Ιώνιο αρμονία ήπια και συμποτική, ενώ ο Αριστοτέλης, σχολιάζουτας τα γυωρίσματα της Φρύγιας αρμουίας, αυαφέρει: «Διότι από τις αρμουίες, η Φρύγιος διαθέτει την ίδια δύναμη που έχει ο αυλός στα όργανα: και τα δύο τους δηλαδή είναι οργιαστικά και συναισθηματικά» (Πολιτ.1342α). Η είσοδος τέτοιων αρμονίωνσε χριστιανικά περιβάλλουτα, κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, μοιάζει τόσο δυναμική ώστε να διαβάζουμε στον Παιδαγωγό του Κλήμεντος Αλεξ. ότι οι χριστιανοί οφείλουν να κρατούν αποστάσεις, μεταξύ πολλών άλλων «εθνικών» συνηθειών, από τις χρωματικές αρμονίες και τις παθητικές καρικές μελωδίες88.

Ταυτόχρουα, αυοίγουτας καυείς τηυ **Παρακλητική** ή **Οκτώηχο** (το κύριο αυαγυωστικό τωυ παιδιώυ κατά τηυ εποχή της Τουρκοκρατίας) σ' έυαυ οποιοδήποτε ήχο, αυτικρίζει τις εξής περιγραφές, που ασφαλώς θα του οδηγήσουν σε ποικίλες... αποτιμήσεις:

«Ει και τρίτος συ, πλην προς ανδρικούς πόνους,

⁸⁷ Βλ. ενθ. αν. σελ. 231

⁸⁸Bλ.P.G. 8, 441

Σύνεγγυς ει πώς, του προάρχουτος Τρίτε. Άκομφος, απλούς, αυδρικός πάνυ, Τρίτε. Πέφηνας όντως, και σε τιμώμεν, Τρίτε. Πλήθους κατάρχων, ισαρίθμου σοί, Τρίτε. Πλήθει προσήκεις προσφυώς ηρμοσμένω».

ή

«Πανηγυριστής και χορευτής ων, φέρεις Τέταρτον εύχος μουσικωτάτη κρίσει. Συ τους χορευτάς δεξιούμενος πλάττεις, Φωνάς βραβεύεις και κροτών εν κυμβάλοις, Σε τον Τέταρτον Ήχον, ως ευφωνίας Πλήρη χορευτών ευλογούσι τα στίφη» 89.

Αναφορικά με τις αρμονίες-και στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει διάκριση από του τρέχουτα όρο της δυτικοευρωπαϊκής «αρμονίας» –, η ονοματολογία τους παρουσιάζεται ως εξής: Δώριος, Φρύγιος, Λύδιος, Μιξολύδιος κ.λπ. Επιπλέου, οι τρόποι⁹⁰ αυτοί της ελληνικής μουσικής αυτιστοιχούν, κατά γενική ομολογία, στους κύριους ήχους της βυζαντινής λεγομένης μουσικής⁹¹, αυ και υπάρχουν διαφορετικές ενίστε

⁸⁹Παραπάνω έκανα λόγο για ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Δεν ήταν τυχαίο. Παραθέτω από το βιβλίο του Habib Hassan Touma "The music of the Arabs", (αγγλ. Έκδοση), σελ. 43-44, ed. Amadeus Press, 1996 τα σχόλια που κάνει ο συγγραφέας σχετικά με το ηθικό (συναισθηματικό –emotional) περιεχόμενο του μακαμιού, ώστε ο αναγνώστης να προβεί στους ανάλογους συνειρμούς: «tearful, death, lamentation, pain, compassion, thirst, excitement, loneliness».

⁹⁰Χαρακτηριστικά ο Κ,Nef:«Οι κλίμακες του ελληνικού... τραγουδιού, που λέγονται συνήθως τρόποι, μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες.» (ενδεικτικότατο είναι πως ο Nef θεωρεί κοινωνήσιμη για τη δυτική μουσική, μόνον την τέταρτη κατηγορία, η οποία μπορεί να σχετισθεί με τις μείζονες και ελάσσονες δυτικοευρωπαϊκές κλίμακες), και σπεύδει να τονίσει, σε μας τους πιθηκίζοντες αδαείς επιλήσμονες ότι «...το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, όπως κάθε μονόφωνη μουσική, τραγουδιέται και παίζεται στη φυσική και όχι στη συγκερασμένη κλίμακα, ...έχουμε και διαστήματα μικρότερα του ημιτονίου.», βλ.Κατί Nef "Einführung in die Musikgeschichte" 1919 και ελληνική έκδοση «Ιστορία της Μουσικής», μετ. Φ. Ανωγειανάκη, με πρόλογο Μαν. Καλομοίρη, σελ.550-553, έκδ. «Ν. Βότσης», Αθήνα 1985., και επίσης παρακάτω τη σημ.66 σελ.49 της παρούσας μελέτης μας.

⁹¹ Για την αδιάκοπη συνέχεια της <u>ελληνικής</u> μουσικής, μ' όλη τη φυσιολογική εξέλιξη που αυτονόητα υποδηλώνει η συνεχής ροή..., εκτός κι αν ταυτότητα σημαίνει, για τον...νευρωτικό δυτικό νου, στατικότητα (θανάτου), είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρει ο Wellesz:

απόψεις σχετικά με την αυτιστοίχησή τους. Δηλαδή, πρώτος ήχος=Δώριος, ήχος δεύτερος=Λύδιος, ήχος τρίτος=Φρύγιος και ήχος τέταρτος=Μιξολύδιος.Κύρια παρατήρηση σχετικά με το πολυειδές των αρμονίων, είναι ότι θεμελιώδες γνώρισμα της ελληνικής μουσικής είναι η πολυηχία και η πολυρυθμία, όπως φάνηκε άλλωστε παραπάνω, και η με βάση τα τρία γένη κατάταξη των τρόπων-ηχών της. Συνεπώς, αναφαίνεται πρόδηλα η διαφυγή από το άκομφο πρότυπο του «μαύρο-άσπρο», του «ματζόρε-μινόρε», και η αισθαντική αντιμετώπιση του Κόσμου με τη χρήση των μικροδιαστημάτων, σε αντιδιαστολή με την πρακτική του τόνου-ημιτόνιου του συγκερασμένου συστήματος92. Επιπροσθέτως, στο σημείο αυτό

"Byzantine musical theory did not have any development of its own after the essence of Neoplatonic philosophy had been assimilated to the doctrine of Pseudo-Dionyius at the end of the fifth or the beginning of the sixth century". Bλ. Egon Wellesz "A history of byzantine Music and Hymnography", σελ. 60, Oxford Clarendon Press, 1998

⁹² Φυσικά, η χρήση μικροδιαστημάτων δεν είναι κατ' αποκλειστικότητα γνώρισμα της ελληνικής μουσικής. Θυμίζω ότι πολλά έχουν λεχθεί για την εν γένει ινδοευρωπαϊκή προέλευση του ελληνικού πολιτισμού. Δεν υπεισέρχομαι σε σχολιασμό αυτής της θέσης. Οφείλω, όμως, εδώ να υπενθυμίσω ότι η ινδική μουσική είναι κι αυτή μονόφωνη, ότι οι Ινδοί έχουν περίπλοκη και μεγάλη ρυθμική ποικιλία και, επιπλέου, ότι χρησιμοποιούν στη μουσική τους διαστήματα <u>κατά πολύ μικρότερα του ημιτονίου</u>. Η ινδική διαίρεση της κλίμακας σε 22 **σρούτι**, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μουσικής θεώρησης των πραγμάτων, καθότι το ένα σρούτι αντιστοιχεί σε περίπου ¼ του τόνου. Αν το ημιτόνιο του δυτικοευρωπαϊκού τόνου αντιστοιχεί σε 6 κόμματα της βυζαντινής μουσικής, φαντάζεται εύκολα κανείς τί διάστημα υποδηλώνεται με το ¼ του τόνου. Συνεπώς, είναι πρόδηλα δυσχερής η σημειογράφηση ΚΑΙ της ινδικής μουσικής σε δυτικοευρωπαϊκή σημειογραφία. Η (ινδική) μουσική ακρίβεια δέχεται, προφανέστατα, μεγάλο πλήγμα κατά τη μεταφορά της σ' αυτό το παρασημαντικό (δυτικό) σύστημα. Η ινδική μουσική, όπως και κάθε άλλη παρόμοια μουσική, αλλά και η ίδια η δυτικοευρωπαϊκή μουσική, **ανήκουν** η καθεμιά τους αποκλειστικά στα σημειογραφικά τους συστήματα. Δευ νοείται καθηγεμονία ενός συστήματος επί των άλλων, όπως αποικιοκρατικά βλέπουμε να πράττει και να πολιτεύεται το δυτικοευρωπαϊκό σύστημα, αφού του επιτρέπουν, ομολογουμένως, οι εγχώριες κουλτούρες να κινηθεί έτσι. Μόνο τα κοινά πεδία εντός των μουσικών πολιτισμικών διαφορών μπορούν και να παρασημανθούν με ένα κοινό σημειογραφικό σύστημα. Είναι άκρως αντιεπιστημονικό, σε μια αυτοδιαφημιζόμενη επιστημονική, δήθεν, εποχή, να παραγνωρίζονται όλα τα ιδιαίτερα στοιχεία που συνιστούν ένα πολιτισμικό ολοκλήρωμα και να επιβάλλεται, αντιεπιστημονικά, ένας απίστευτος παραμορφωτικός οδοστρωτήρας. Αναφορικά με τη «μανία» των ελλήνων σχετικά με τα μικροδιαστήματα, αλλά και εν γένει κάθε είδους διάστημα, είναι σπουδαίας, κρίνω, σημασίας η δήλωση του S. Franchi, ο οποίος, ούτε λίγο ούτε πολύ, αναφέρει ότι η τάση αυτή των ελλήνων μουσικών και θεωρητικών της μουσικής στη μελέτη των (μικρο)διαστημάτων, προσιδιάζει άριστα με το σύγχρονο επιστημονικό πνεύμα και την εξέλιξη της επιστήμης: άλλος ένας λόγος, που στηρίζει τη θέση μας περί επιστημονικότητας, στη παρούσα μελέτη. Ο ιταλός μελετητής λέει επί λέξει: «La stessa determinazione di questi intervalli <u>risale ai Greci</u>. <u>Il loro spirito critico e</u>

και αναφορικά με τις μεταγραφές των αρχαίων μουσικών κειμένων, θα πρέπει ο μεταγράφων να έχει υπόψη του τις πορείες των ήχωνκατά το δια τεσσάρων ή δια πέντε σύστημα της μουσικής μας, διότι σε αυτίθεση περίπτωση θα ομιλεί συνέχεια περί μετατροπιών και διαφορετικών «αρμονιών», απέχουτας παρασάγγας από το πυεύμα του συνθέτη και θα προσπαθεί, αλλοιώνουτας την ιδιομορφία της ελληνικής μουσικής, να εφαρμόσει τη θεωρία της κοραϊκής μετακένωσης, συσκοτίζουτας... «διαφωτιστικά» τη φύση των πραγμάτων⁹³. Όπως προκύπτει λοιπόν, είναι καταστροφικό και αδαημοσύνης μέγιστο όριο να εκτελείται η... ελληνική (δηλαδή λεγομένη παραδοσιακή) μουσική στα συνοδεία...πιάνου ακούγουται, δημοσία, και υα

«εμβριθέστατες» απόψεις μουσικολογιότατων περί ανυπαρξίας μικροδιαστημάτων (!!!) -λησμονώντας παντελώς και τις εξεζητημένες, ίσως, για πολλούς προσπάθειες των Πυθαγορείων για τον

καθαρισμό και του ελάχιστου διαστήματος...-στην ελληνική μουσική!!! Και για να μην παρεξηγηθώ, ομιλώ πάντα για την ιδιοσυστασία, την ιδιοπροσωπία, το παραδοσιακό στοιχείο, της ελληνικής μουσικής και όχι για την καθόλα νόμιμη και εκπληκτική χρήση, εκ μέρους της, αλλογενών συστημάτων, σημειογραφιών, ήχων, διαστημάτων, ρυθμών. Το παράδειγμα

metodico, che li pone come grandi antesignati della scienza moderna, si affermó con particolare sottigliezza nel campo acustico. Non si limitarono a studiare il suono in sé e per sé, ma indagarono acutamente le differenze di altezze fra i suoni, elaborando esaurienti dottrine sugli intervalli e sui rapporti numerici e fisici ai quali si possono ridurre.»(οι υπογραμμίσεις δικές μου), βλ. Συλλογικός τόμος: "Storia e Civiltá dei Greci", dirretore R.B. Bandinelli, "La crisi della polis", arte, religione, musica. σελ. 623, Ed. Bompiani, 1979, ²1990..

⁹³Εύκολα αντιληπτά τα παραπάνω από του δυτικό μελετητή: «...questi [i popoli europei]infatti hanno sviluppato una pratica musicale essenzialmente polifonica e armonica ed un sistema dominato da gli intervali di terza, mentre gli orientali, come i Greci, ponevano l' accento sulla melodia, <u>praticavano l'omofonia</u> e fondavano il loro sistema <u>sugli intervali di quarta e di quinta.</u>» (οι υπογραμμίσεις δικές μου), βλ. ενθ.αν.σελ. 623.

της θεϊκότητας ενός Μάνου Χατζιδάκι, θα αρκούσε για να αποστομώσει, στο διηνεκές, ρυπαρά στόματα εθναμυντόρων και ανουνεχών παραδοσιοκρατών.

Στη συνάφεια αυτή επιθυμώ, σχετικά με τις τρέχουσες, μοδάτες και απολύτου χαρακτήρα διατυπούμενες απόψεις, περί αυατολικής προελεύσεως επιρροών της ελληνικής μουσικής, τις οποίες δεν αποφεύγει μάλιστα κι ο Westva εκφράσει για εν γένει το ελληνικό πολιτισμικό

παράδειγμα, κυρίως σε άλλο βιβλίο του, και που κύριο επιχείρημά τους είναι το τροπικό σύστημα της ελληνικής

μουσικής, το τετράχορδο και η ὑπαρξη των μικροδιαστημάτων, και οι οποίες θέλουν

του Απόλλωνα να μην παίζει αμάδες με την αδελφή του στο πάμφωτο περιβάλλου της Δήλου, στα στενοσόκακα με τα ανισόπεδα σκαλιά του υησιωτισμού της υπάρξεώς μας, αλλά να προβαίνει, ευ πλήρει εξαρτήσει θηριώδους κυνηγού, από την αχυρένια του καλύβη σε μια φυλή, κατά μεσανατολική κυριόταταή ίσως και αφρικανική μεριά, να τονίσω π.χ. ότι οι Άραβες στερούνται παρασημαντικού συστήματος μέχρι τουλάχιστου το δεύτερο μισό του 19ουαιώνα! Παραθέτω ιστορική, μεταξύ πολλών υπαρκτών άλλων, μαρτυρία, η οποία αφορά σε μέγιστο διδάσκαλο και μελιστή της ελληνικής (συμπεριλαμβανομένης και της εκκλησιαστικής, φυσικά) μουσικής, του Πέτρο Λαμπαδάριο, τον αποκαλούμενο και «χιρσίζ Πέτρο», δηλαδή «κλέφτη Πέτρο»: «Τω 1770 αφίκοντο

εκ Περσίας εις Κων/πολιν τρεις οθωμανοί χανεντέδες φέροντες μουσούργημα αυτών, όπερ προύτίθεντο να ψάλωσι το πρώτον ενώπιον του Σουλτάνου Χαμίτ του Α΄ την ημέραν του Βαϊραμίου. Επειδή δε τούτο έθιγε την φιλοτιμίαν των αυλικών μουσικών και των άλλων εμπείρων μουσικών βασιλεύουσης, εζήτησαν τας περί τούτου οδηγίας του Πέτρου, όστις κατέσχε το άσμα δια του επομένου τεχνάσματος: τους τρεις ξένους μουσικούς προσεκάλεσαν εις γεύμα οι δερβίσαι αυτού εν Πέρραν Τεκκέ, διαιρεθέντες εις τρεις τάξεις κατά τους εαυτών βαθμούς. Η μία τάξις... παρεκάλεσεν αυτούς να τραγωδήσωσι... το άσμα. Η παράκλησις των δερβισών εισηκούσθη, ο δε Πέτρος εν καταλλήλω θέσει κεκρυμμένος ών υπέκλεπτε δια της μουσικής παρασημαντικής το άσμα. ... ο Πέτρος, αφού έγραψεν επί του χάρτου το τρις ψαλέν άσμα, εφάνη ερχόμενος εκ του προαυλίου του Τεκκέ προς την αίθουσαν του συμποσίου... Μετά τας ειθισμένας συστάσεις, εψάλη και πάλιν το άσμα υπό των ξένων μουσικών προς ευχαρίστησιν και του ρωμαίου διδασκάλου των δερβισών. Άλλ' ο Πέτρος τότε σοβαρώς παρετήρησεν ότι το ψαλέν άσμα είναι έργου του, όπερ αναμφιβόλως μαθητή τις αυτού εκ των διεσπαρμένων εις Αραβίαν και Περσίαν εδίδαξεν εις τους παρισταμένους μελωδούς, ουχί όμως πιστώς και ακριβώς. Επί τούτω οι τρεις ξένοι ισχυρίζονται ότι το άσμα είναι έργον αυτών, μελισθέν κατόπιν μεγάλων κόπων, ο δε Πέτρος ψάλλει αυτό ως ίδιου έργου προς παυδουρίδα εκ χειρογράφου, το οποίου εξάγει εκ του θυλακίου αυτού. Τότε σοβαρά επεγένετο λογομαχία, καθ' ήν εις των τριών ξένων μελωδών κατέθραυσεν εν οργή την πανδουρίδα του Πέτρου, έτερος δε εξ αυτών γινώσκων ότι οι Έλληνες μουσικοί έχουσι γραπτήν μουσικήυ, και ευνοήσας του δόλου, ώρμησε να φουεύση δια του εγχειριδίου αυτού του Πέτρου.»⁹⁴. Στο ίδιο, πάλι, κείμενο αναφέρεται για τον Πέτρο ότι «...Θεωρείται ο ευεργετήσας και

⁹⁴Βλ.Πέτρου Πελοπουνησίου, **ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ**, σελ.223 κ.εξ., εκδ. Κουλτούρα, 1982.

την Αρμενικήν μουσικήν, άτε διδάξας εις τον Πρωτοψάλτην...
τον τρόπον γραφής των μουσικών μελών, χρήσιν ποιησάμενος των σημείων της μαρτυρικής ποσότητας των τριών γενών της ημετέρας αρχαίας μεθόδου δια την των φθόγγων της μουσικής κλίμακος Παραλλαγήν, ην φυλάττουσιν οι Αρμένιοι ως πολύτιμον κτήμα... και ασχολούνται εις το να καταρτίσωσιν ιδίαν μουσικήν γραφήν». Επίσης: «... διότι ό,τι εκείνοι επί μακρόν μοχθούντες εμέλιζον, αυτός άπαξ ακούων ψαλλόμενον είχε την δεξιότητα αμέσως να κλέπτη αυτό δια της γραφής...».

Αναμενόμενο είναι να σπεύσει κάποιος και να αντικρούσει τα εδώ δηλούμενα ως προϊόντα τυφλού... εθνικισμού και εθνικής αλαζονείας και, επιπλέον, ως δεδομένα που δεν επιμαρτυρούνται εξωγενώς, από μια ουδέτερη, ας πούμε, πηγή. Άσχημο πράγμα η προπέτεια αυ δευ στηρίζεται σε μιαυ... οικεία αγάπη και δεν είναι διαποτισμένη πρώτα από την ΑΙΣΘΗΣΗ που γεννά η ΜΕΤΟΧΗ σε κάτι, κι έπειτα από την Αμφιβολία, που είναι ο βαρκάρης για το Πέρα. Ας δούμε, λοιπόν, τι αναφέρει ο Habib Hassan Touma στο βιβλίο του "Die Musik der Araber", ώστε να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις και συνδέσεις (μεταφράζω) :«Δεν ήταν νωρίτερα από το δεύτερο μισό του 19^{ου} αιώνα και τις αρχές του 20^{ου} που ορισμένοι άραβες μουσικοί επιχείρησαν να σημειογραφήσουν τη μουσική **τους**. Σε αναφορά προς τη δυτικοευρωπαϊκή μουσική σημειογραφία [παρασημαντική], έδωσαν αντίστοιχες ονομασίες ακόμη κι φθόγγους, Δυτική μέθοδος όταν η σημειογραφίας είναι από πολλές απόψεις ανακριβής και ακατάλληλη για τη μεταγραφή της αραβικής μουσικής»95.Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την απόπειρα να σημειογραφηθεί, στο σύστημα της δυτικής σημειογραφίας, η ελληνική μουσική. Όχι πως είναι δήθεν αθέμιτο και ανίερο. Οι λόγοι αυτής της αδυναμίας είναι εντελώς πρακτικοί και έχουν επιστημονική

⁹⁵Βλ.Habib Hassan Touma "The music of the Arabs", (αγγλ. Έκδοση), σελ. 18, ed. Amadeus Press. 1996.

βάση, αν μ' αυτό εννοούμε την ακριβή περιγραφή και απόδοση του αντικειμένου μας. Την πιστή εφαρμογή του. Πώς να σημειογραφήσει κανείς στη δυτική σημειογραφία ανύπαρκτους γι αυτήν τόνους, ανύπαρκτα διαστήματα, ανύπαρκους ήχους, ανύπαρκτα γένη ; Ή θα αλλοιώσει το ίδιο το σύστημά της παρεμβαίνουτας δυναμικά, ώστε να απεικονίσει τα σε αυτήν ανύπαρκτα πράγματα, ή θα την εγκαταλείψει, καταφεύγοντας σε συστήματα, που εκ φύσεως μπορούν να τα αποδώσουν σημειογραφικά. Μα κι αυ, ακόμη περισσότερο, κατορθώσει αυτή τη μεταγραφή σε ένα άλλο μουσικό σύστημα, που αδυνατεί από τη φύση του να τη μεταγράψει, πώς θα τραγουδήσει ή θα «παίξει» τα σημειογραφούμενα στα όργανα εκείνα τα οποία στηρίζουν αυτό το σύστημα και αποτελούν σπλάγχνο από τα σπλάγχνα του; Θα πρέπει να κατασκευάσει άλλου είδους πιάνα, ας πούμε, ή άλλου είδους κιθάρες και γενικά άλλου είδους όργανα, αντικαθιστώντας ακριβώς εκείνα που αντιπροσωπεύουν το συγκερασμένο σύστημα της δυτικής μουσικής 6. Δευ θα αυτιμετώπιζε πρόβλημα με τα βιολιά, μολαταύτα, και με κάθε άλλο όργανο ενταγμένο στη δυτική μουσική παράδοση, πού έχει εκ φύσεως τη δυνατότητα απόδοσης των μικροδιαστημάτωυ και κλιμάκων της ελληνικής μουσικής97.

⁹⁶Χωρίς μισόλογα και περιθώρια ψευτοφιλολογημάτων η παρατήρηση του Karl Nef :«Οι βυζαντινές κλίμακες έχουν μείζονες τόνους, ελάσσονες τόνους και ελάχιστους τόνους. Πλησιάζουν δηλ.περισσότερο προς τη **φυσική κλίμακα** και όχι τη **συγκερασμένη μείζονα ή ελάσσονα**.», βλ. Karl Nef "Einführung in die Musikgeschichte" 1919 και ελληνική έκδοση «Ιστορία της Μουσικής»,μετ. Φ. Ανωγειανάκη, με πρόλογο Μαν. Καλομοίρη, σελ.69, έκδ. «Ν. Βότσης», Αθήνα 1985

⁹⁷Είναι χαρακτηριστικό αυτό που επισημαίνει ο Egon Wellesz, ο οποίος, σημειωτέον, παρουσιάζεται αρκετά μετριοπαθής, αναφορικά με τη ριζική αδυναμία της δυτικής παρασημαντικής να φιλοξενήσει (πιστά) τα μελουργήματα της ελληνικής μουσικής, πλην, θαέλεγαωστόσοεμφατικά, τωνμελωδιών καισυνθέσεων πουαφορούν ειδικάστον τρίτο ήχοτης «βυζαντινής» μουσικής, τον και Δώριο της αρχαιοελληνικής μας μουσικής παράδοσης: "From this exposition of the system of musical notation and theory the reader may have concluded that the transcription of the music into our modern staff notation is a complicated task". Βλ. Έgon Wellesz "A history of byzantine Music and Hymnography", σελ. 311, Oxford Clarendon Press, 1998. Ο Egon Wellesz, στα πλαίσια του παραπάνω παραθέματος, αναφέρεται, επιπροσθέτως, και στη τεράστια δυσκολία που παρουσιάζει η αποκρυπτογράφηση του συντετμημένου

ΣΤΑΘΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Αυτά τα ολίγα, και ας κρατήσουμε στο νου τί αναφέραμε λίγο πριν για τη διδασκαλία της ελληνικής (παραδοσιακής) μουσικής συνοδεία πιάνου⁹⁸, αφού κι ο άραβας μελετητής και πανεπιστημιακός μιλώντας για την οικεία του μουσική αναφέρει, πλην της σημειογραφικής ακαταλληλότητας του δυτικού συστήματος γραφής⁹⁹, μεταξύ πολλών άλλων ότι: «Οι μουσικοί ήταν αναγκασμένοι να κατανοήσουν ποιος φθόγγος του αραβικού συστήματος αντιστοιχούσε σε ποιον του δυτικοευρωπαϊκού.....Όμως, η τονικότητα του γακαή δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το απόλυτο τονικό ύψος του σολ [G], διότι η αραβική μουσική δεν σημειογραφήθηκε ποτέ σε

συστήματος της μουσικής μας γραφής, που ίσχυε πριν την αναλυτική σημειογραφική επέμβαση των τριών διδασκάλων του 19° αιώνα. Ο Wellesz θεωρεί το ζήτημα λυμένο σε κάποια σημεία του, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα μελουργήματα της μέσης και ύστερης βυζαντινής παρασημαντικής. Το θέμα παρουσιάζει, κάποτε, ανυπέρβλητες δυσκολίες και σε ό,τι με αφορά θα τόνιζα, με έμφαση, πως μόνο η εξηγητική παρέμβαση του Σίμωνος Καρά μπορεί να αποτελέσει ασφαλή οδηγό για την ανάλυση της συντετμημένης βυζαντινής παρασημαντικής και να παράσχει την πολυθρύλητη «**Κλείδα**» που θα ανοίξει ... «όλα» τα μουσικά μας μυστήρια. Ωστόσο, κι έτσι ακόμη, με πολλά θέματα να εξακολουθούν να παραμένουν, ανοιχτά, καθώς οι αυτιγυωμίες ούτε εδώ λείπουν και οι διαφορετικές τοποθετήσεις έναυτι συγκεκριμένων προβλημάτων είναι δεδομένες. Η ασφαλής μέθοδος, μάλιστα, κρίνω πως είναι να εισέλθει κανείς ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ στους σταθερούς εθισμούς (π.χ. τις λεγόμενες «θέσεις» κ.α. της μουσικής μας πρακτικής) που μοιάζει να έχει (όχι αφιλοσόφητα, θα τολμούσα να πω, κι ας φαίνεται το αυτίθετο, δηλαδή μια αυέμπνευστη και σκληροπυρηνική στερεοτυπία...) το «βυζαντινό» μέλος και, με βάση αυτή τη βιωματικότητα, αλλά και διαισθητικά... βάσει αυτών τούτων των εμβιώσεων, να επιχειρήσει να ανιχνεύσει τα μυστήρια του παλαιογραφικού συντετμημένου μουσικού μας συστήματος, όπως υπήρχε πριν τον 19° αιώνα. Η αισιοδοξία και ευκολία με την οποία αντιμετωπίζει ο Wellesz τα πράγματα, μαρτυρεί σχετική άγνοια και επιπολαιότητα, κυρίως, μιαν φυσική ανοικειότητα με τα σε μας αυτονόητα ημέτερα... Απορώ, δηλαδή, πώς και τί θα εκτελούσε ο δυτικός μουσικός αν διάβαζε το μεταγραμμένο στη σημειογραφία του «βυζαυτινό» μέλος, όταν θα έπρεπε να εκτελέσει τα κρατήματα, τσακίσματα, τις βαρείες, όλα τα πνεύματα και τις χειρονομίες γενικά, που τόσο ανώδυνα αναφέρει ο ίδιος ο Wellesz στο βιβλίο του (βλ. $\varepsilon v\theta$.αν. $\sigma \varepsilon \lambda$ .312-324).

⁹⁸ Γενικότερα περί της απίστευτης συγχύσεως που επικρατεί μεταξύ των μελετητών, σχετικά με την ερμηνεία και απόδοση και των απλούστερων και αυτονόητων θεμάτων της καθ' ημάς μουσικής, βλ. και Κ.Α. Ψάχου, «Η παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής», σελ. 246-247 εκδ. Λιόνυσος, Αθήναι, 1978. Χαρακτηριστική η φράση: «... το οποίου και πρωτοετείς της Βυζαντινής μουσικής σπουδασταί δύνανται να πράξωσι...»

⁹⁹ Για την προβληματικότητα της μεταγραφής στη δυτική παρασημαντική, σχηματίζει κανείς μια καλή εντύπωση από τα αναφερόμενα στοΜ. Δ. West «Αρχαία Ελληνική Μουσική», σελ. 16 και 187, μετ. Στάθης Κομνηνός, εκδ.Παπαδήμας. Η αυθαιρεσία κι ο αυτοσχεδιασμός, μια που αποκλείουν οι μελετητές την οργανική συνέχεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής :τη «βυζαντινή» μουσική και στερούνται, παράλληλα, τη βιωματική σχέση μαζί της, μοιάζουν μονόδρομος ολισθηρός και, ενίστε, άγονος.

απόλυτα τουικά ύψη, όπως εκείνα με τα οποία είμαστε εξοικειωμένοι στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική. Η πραγματική τονικότητα μπορεί να αποκλίνει από τη σημειογραφημένη κατά μία Τετάρτη (διάστημα τετάρτης), είτε ανοδικά είτε καθοδικά» 100. Τέλος, ο ίδιος πάλι αναφέρει ότι μέχρι και του 19° αιώνα δεν υπήρξε κάποιο αυθεντικό και πρωτότυπο θεωρητικό μουσικό έργο, στο πεδίο της αραβικής μουσικής θεωρίας, που να δημιουργικά αραβική ανασυστήνει τηυ μουσική 101. Παραδέχεται, έμμεσα ή άμεσα, υποτονικά ή μη, δειλά και συγκεκαλυμμένα ή όχι, τη βυζαντινή 102 (και περσική επιρροή), όταν αναφέρει τη μουσική διείσδυση των βυζαντινών στην αραβική χερσόνησο, που δεν ήταν και «απόλυτα» αλλοιωτική, όπως λέει, του εγχώριου αραβικού τραγουδιού, έτσι ώστε να αυτιλαμβανόμαστε, με βεβαιότητα, από το παραπάνω επίρρημα, την έκτασή της 103. Μάλιστα, αναφέρει τη διαίρεση της κλίμακας σε 17 τμήματα, για τα οποία χρησιμοποιεί τους όρους «λείμματα» και «κόμματα» ! Δευ παραθέτω αυτίστοιχες ημεδαπές προσπάθειες εκπόνησης ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ μουσικής μας, τις λεγόμενες «παπαδικές» των βυζαντινών. Βρίθουν. Και αν θέλει κανείς να πάει παραπίσω, ουδέν πρόβλημα. Ας κοιτάξει τις θεωρητικές μελέτες του Διονυσίου Αλικαρνασσέος, τους πυθαγορείουςκαι το υπόλοιπο σμήνος των ελλήνων θεωρητικών. Για την «απολυτοποιημένη»

 $^{^{100}}$ B λ . $\varepsilon v\theta$. αv . $\sigma \varepsilon \lambda$ 18.

 $^{^{101}}$ B λ . $\varepsilon v\theta$. αv . $\sigma \varepsilon \lambda$ 19.

 $^{^{102}}$ Χαρακτηριστική η απόφανση του Franchi:«...gran parte della teoria ed anche della pratica musicale greca furono assimilate dai Persiani, dai Turchi, dagli Abissini e sopratutto dagli Arabi. Si puó dire, anzi, che questi popoli siano rimasti assai più vicini alla musica della Greacia classica di quanto non lo siano stati i popoli europei.» (οι υπογραμμίσεις δικές μου), $\beta\lambda$. Συλλογικός τόμος: "Storia e Civiltá dei Greci", dirretore R.B. Bandinelli, "La crisi della polis", arte, religione, musica. σελ. 623, Ed. Bompiani, 1979, ^{2} 1990. Νομίζω ότι, με μια επιπόλαιη έστω ιστορική επισκόπηση των γεγονότων που αφορούν τις σχέσεις μας μ' αυτούς τους ανατολικούς λαούς, καθίσταται προφανές ότι στο πολυσυζητημένο θέμα των επιρροών, αυτοί που παίζουν τον καταλυτικό και ηγεμονικό ρόλο είναι οι έλληνες, που μπορεί μεν, κάποτε, να αντιδανείζονται, ωστόσο το πράττουν ακριβώς διότι έχουν, κάποτε άλλοτε, δανείσει πρώτοι. Περισσότερο και από αυτή καθαυτή τη μουσικολογική έρευνα, νομίζω ότι είναι η ιστορική καθαρά έρευνα που μπορεί ευκολότερα και εγκυρότερα να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα. ^{103} Bλ. ενθ. αν. σελ 6.

καθιέρωση και περιωπή του γραπτού σημειογραφικού μας συστήματος είναι πολύ χαρακτηριστικός ο κανών της εν Λαοδικεία Συνόδου, που αφορά στους ψάλτες και την ψαλτική, όπου ορίζεται το ακόλουθο: «Περί του μη δειν, πλην των κανονικών ψαλτών, των επί τον άμβονα αναβαινόντων και από διφθέρας ψαλλόντων, ετέρους τινάς ψάλλειν εν εκκλησία»¹⁰⁴ (οι υπογραμμίσεις δικές μου). Συνηγορεί σ'αυτό κι ο Μεγ. Βασίλειος, όταν κάνει λόγο περί «καλώς εξησκημένων» απαιτεί να υπάρχουν στη λατρεία¹⁰⁵. ψαλτών, που Μολαταύτα, ας κρατήσουμε, όμως, για ακόμη μια φορά, στο την ορολογία που χρησιμοποιεί ο μουσικολόγος. Είναι αρκούντως δηλωτική. Για να επανέλθω στο προκείμενο, μετά απ' αυτήν την αναγκαία παρέκβαση, επισημαίνω πως στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε δύο παρασημαντικά συστήματα της ελληνικής μουσικής. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να παρασιωπήσει το γεγονός ότι υπάρχουν δάνεια, αντιδάνεια και εξόφθαλμες-ενδεχομένως κατά το φαινόμενου-ταυτίσεις. Όμως, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα εφεκτικοί στην εξαγωγή συμπερασμάτων, συγκρατημένοι και οπωσδήποτε να αποφεύγουμε μιαν άκριτη αποδοχή απόψεων και γενικών θεωρήσεων.

_____

Το ζήτημα των ανατολικών επιρροών του ελληνικού πολιτισμού είναι τεράστιο και απαιτεί συνάμα και ειδικό εξοπλισμό για τη λύση του¹⁰⁶. Δεν είναι νερά που κολυμπά

¹⁰⁴Βλ. Κανών 55

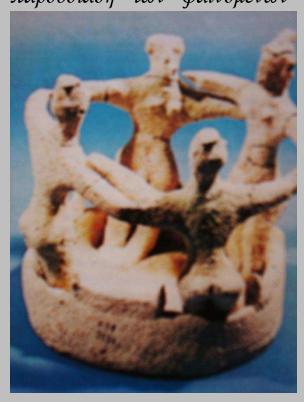
¹⁰⁵*Bλ. P.G.55, 328.*

¹⁰⁶Τη συνέχεια της ελληνικής μουσικής, δια του Βυζαντίου, δηλώνει απερίφραστα κι ο Karl Nef, μολονότι αναγνωρίζει σ' αυτήν ανατολικές επιδράσεις: «Η βυζαντινή μουσική, που όπως είπαμε αποτελεί μια υπέροχη σύζευξη αρχαίων ελληνικών στοιχείων και ανατολικών επιδράσεων, είταν και εξακολουθεί να είναι μονόφωνη»,βλ. Karl Nef "Einführung in die Musikgeschichte" 1919 και ελληνική έκδοση «Ιστορία της Μουσικής»,μετ. Φ. Ανωγειανάκη, με πρόλογο Μαν. Καλομοίρη, σελ.67, έκδ. «Ν. Βότσης», Αθήνα 1985.

άνετα κάποιος δίχως την αρματωσιά, τουλάχιστον, τριών ανατολικών γλωσσών και επαρκέστατη γνώση του πολιτισμού που αυτές εκπροσωπούν. Εν τούτοις, θα ήθελα να παραθέσω, στοιγειωδώς και ενδεικτικά, ένα παράδειγμα μέσα από το οποίο διαφαίνεται ίσως το αβασάνιστο των επιχειρημάτων. Αν ο σύγχρονος «ανατολιστής» λησμονώντας ότι η αραβική λέξη για το χωριό, για την κώμη, είναι قرية (κάρια), επιχειρήσει να υποστηρίξει, μέσω της ευρύτατα διαδεδομένης-συνεπεία της εποχής...- στους αραβικούς αγροτικούς ελληνιστικής πληθυσμούς λέξης کے (κώμ, κούμ), της δημοτικής αραβικής, η οποία απαντά ιδιαίτερα σε περιοχές της Άνω Αιγύπτου, ότι η λέξη «κώμη» συνιστά ελληνικό δάνειο, ή αν η ελληνική λέξη λ ιμάνι, η οποία σημειωτέον εμπεριέχει το υγρό σύμφωνο λ του άλς, αλός, αλίπλαγκτος, αλίπληκτος, συνιστά αναγραμματισμό της αντίστοιχης εβραϊκής למנ (ναμάλ), σε αντίθεση με το [καθαρά] εβραϊκό... $\lnot a(y i άμ)$ για τη θάλασσα, τότε απαντάμε;... Ως φαίνεται, τα πεδία είναι πυρίκαυστα και σεισμογενή και γι αυτό απαιτούν δυνατές κυήμες και πολυόμματα πρόσωπα, κύκλω του ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, του ερευνητικού πεδίου δηλουότι, περιιστάμενα.

_____

Αν τα παραπάνω υποδηλώνουν μια σχηματικότατη παρουσίαση των φαινομένων της ελληνικής μουσικής, η

αναφορά μου στη μελωδία θα είναι κάτι περισσότερο από σχηματική: σχεδόν ανύπαρκτη.

Παρακάμπτοντας πλήθος στοιχεία, θα ήθελα να πω ότι, με βάση τα σωζόμενα μουσικά αποσπάσματα, τη μουσική παραγωγή του λεγόμενου Βυζαντίου, η οποία φτάνει διχώς ως τις μέρες μας, και, πρωτίστως, με οπλισμό το αυταπόδεικτο που κομίζει η κυτταρική μας γνώση, βασικό γνώρισμα της

δομήσεως της μελωδίας είναι η αποφυγή, μέχρις εσχάτων, οποιασδήποτε εκζητήσεως, οποιασδήποτε τεχνητής, θα έλεγε κανείς, εξάρσεως κι ο στροβιλισμός και η περιδίνησή της με απολύτως δωρικά μικρά βηματάκια, τα οποία διασώζουν, μουσικά, την αισθητική των δωρικών κιονόκρανων, που επαξίως εκπροσωπούν οι [δωρικοί] τρίτοι ήχοι (της βυζαντινής μουσικής), και που συνιστούν διαχρονική αισθητική κατηγορία για την ελληνική τέχνη εν γένει¹⁰⁷. Δεν είναι τυχαίο αυτό που ο West αναφέρει στο προμνημονευθέν βιβλίο του: «Από 2.200 περίπου αλληλουχίες φθόγγων στα δημοσιευμένα κείμενα, λίγο περισσότερες από χίλιες, ή το 47%, δείχνουν να κινούνται προς την παρακείμενη βαθμίδα της κλίμακας κι αυτή η υπεροχή, εμφανίζεται, με συνέπεια, σε κάθε απόσπασμα

¹⁰⁷Ο Πλάτωνας στον Λάχη 188d τονίζει εντονότατα την απαράμιλλη ηθική αξία του δωρίου τρόπου και αποφαίνεται πως αυτός συνιστά τον αληθινό ελληνικό τρόπο! Ο δώριος τρόπος εξεικονίζει λεπτομερώς την κοσμική ψυχή, και συνεπώς, το ήθος που υποδηλώνει αρμόζει άριστα στην παιδευτική διαδικασία. Βλ.και Ed. Lippman "Musical Thought in Ancient Greece", σελ. 91 Columbia University Press, 1964.

διάρκειας μεγαλύτερης από κάποια ορισμένα μέτρα. Στο 19% η κίνηση γίνεται προς τη δεύτερη πλησιέστερη βαθμίδα και στο 12% σε μια βαθμίδα πιο απόμακρη. Σε ένα άλλο 22% ο φθόγγος παραμένει ο ίδιος.» (οι υπογραμμίσεις δικές μου). Αναφορικά, μάλιστα, με αυτό το τελευταίο, μνημονεύω, επίσης στη συνάφεια αυτή, την σ' όλο της το μεγαλείο, κυριαρχία του <u>ίσου</u>, της ισότητας, που οι Βυζαντινοί θεωρούσαν ως «πρώτον τη τε φύσει και θέσει», αφού όπως διαβάζουμε σε μια παλιά παπαδική: «Αρχή, μέση, τέλος και σύστημα πάντων των σημαδίων της μουσικής τέχνης το ίσον εστί χωρίς γαρ τούτου ου κατορθούται φωνή» 108. Η αισθητική αυτή κατηγορία της λιτότητας, του ολίγου και ακριβούς του ποιητή, ο οποίος μας υπευθυμίζει ότι: «η μεγάλη τέχνη βρίσκεται οπουδήποτε ο άνθρωπος κατορθώνει ν' αναγνωρίζει τον εαυτό του και να τον εκφράζει με πληρότητα μες στο ελάχιστο» 109, απολεσμένη βαθιά μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης κακοτεχνίας, αποκορύφωση το διαρκή βιασμό τού κατ' εξοχήν χώρου λιτότητας για του Έλληνα: του θεάτρου, προβάλλει, κατά τη μουσική εκτέλεση, ως Γογγύλα έκπαγλης ωραιότητας...

Στο σημείο αυτό και πριυ κάνουμε την αναφορά μας στην αρχαιοελληνική παρασημαντική, κρίνω αναγκαία μιαν εξήγηση, καθότι έως τώρα ο όρος «παρασημαντική» έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές στο κείμενό μας αυτό. Ίσως φαίνεται ανοίκειο να εφαρμόζεται ο όρος παρασημαντική σε αρχαιοελληνικό περιβάλλου, μια και του έχουμε, μονοπωλιακά και ως μη όφειλε, συνηθίσει να ανήκει σε «βυζαντινά» περιβάλλουτα. Ίσως και να ξενίζει τον αναγνώστη αυτού του κειμένου, σε βαθμό δυσφορίας μάλιστα, η χρήση του εδώ. Ωστόσο, υπακούω απλά, θα έλεγα, στα πραγματικά δεδομένα και δεν είμαι εγώ ο αυθαίρετος καινοτόμος και ευρετής τους,

 $^{^{108}}$ Βλ. Γαβριήλ ιερομονάχου: «Τερί των εν τη ψαλτική σημαδίων και φωνών και της τούτων ετυμολογίας», σελ. ^{54} , Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien ^{108} Β

¹⁰⁹Βλ. Οδυσσέα Ελύτη: «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη»,Εκδ. Γυώση, 1986.

όπως ίσως θα έσπευδαν πολλοί να κατηγορήσουν. Ήδη από του 4° π.Χ. αιώνα ο Αριστόξενος κάνει λόγο γι αυτήν : «...α δέ τινες ποιούνται τέλη της αρμονικής καλουμένης πραγματείας οι μεν το παρασημαίνεσθαι τα μέλη, φάσκοντες είναι του ξυνιέναι των μελωδουμένων έκαστου'... ου γαρ ότι πέρας της αρμονικής επιστήμης η παρασημαντική, αλλά ουδέ μέρος ουδέν γράψασθαι το μέτρου της μετρικής, τo και μη έκαστου '... δήλου ότι ουκ αυ είη της ειρημένης επιστήμης πέρας η παρασημαυτική.»¹¹⁰ (οι υπογραμμίσεις δικές μου). Είναι σημαντικό να κρατήσουμε στο νου τόσο τον όρο, για ακόμη μια φορά, «επιστήμη» όσο και το ότι αυτή τούτη επιστήμη της μουσικής (!!!) θεωρείτο η παρασημαντική !!! Αν συλλογισθεί κάποιος ό,τι μόλις πριν αναφέραμε, σχετικά με τους Άραβες και το παρασημαντικό σύστημα, θα νιώσει, πιστεύω, την αξία και το μέγεθος της αριστοξενικής δήλωσης. Η παρασημαντική είναι γνωστή στο αρχαιοελληνικό περιβάλλον από την εποχή του Πυθαγόρα, με πιθανότατο επινοητή της τον Πολύμνηστο τον Κολοφώνιο, που ακμάζει γύρω στην 18^η Ολυμπιάδα. Χαρακτηριστική η δήλωση Κοϊντιλιανού : «Πυθαγόρου των στοιχείων όλων εκθέσεις των ιε τρόπων κατά τα τρία γένη πόσοις γαρ σχήμασι σημαίνεται έκαστον εκ τούτων δήλου...»¹¹¹ (η υπογράμμιση δική μου).

Το σημείο που επέλεξα να σταθώ περισσότερο στην προεισαγωγική, όπως εύλογα θα τη χαρακτήριζε κανείς, αυτή παρουσίαση, είναι η παράμετρος της μορφολογίας, που συναρτάται άμεσα με τη παρασημαντική γραφή. Οι αρχαίοι, σε αντίθεση με τη μεταγενέστερη ελληνική μουσική πρακτική, είχαν ένα διπλό σύστημα παρασημαντικής γραφής¹¹²: ένα για

¹¹⁰ Βλ Αριστοξ. Βιβλ. Α΄

¹¹¹Βλ. Άριστ. Κοϊντιλ. Βιβλίον Α΄, ΙΑ, 28. Επίσης, βλ. και Κ.Α. Ψάχου, «Η παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής», σελ. 17 εκδ. Διόνυσος, Αθήναι, 1978.

 $^{^{112}}$ Τη στιγμή που αναζητείται σημειογραφικό σύστημα, όπως πιο πάνω ήδη αναφέραμε, στη σημιτική οικογένεια, οι έλληνες διαθέτουν διπλό παρασημαντικό σύστημα για τη μουσική τους, με μια διάθεση επιστημονικότητας που, ομολογουμένως, εκπλήσσει. Οι έρευνες εντοπίζουν τη γέννησή του από του 8° έως του 3° π.Χ. αιώνα, όπως αναφέρει και οΜ. L. West «Αρχαία

φωνητική ένα για την οργανική μουσική. και Παρουσιάζουν, αμφότερα, αρκετή πολυπλοκότητα, φαίνεται πως παγιώνονται οριστικά γύρω στον 40 π.Χ. αιώνα. Ως παρασημαντικά σύμβολα χρησιμοποιούνται τα γράμματα του καθιερωμένου ιωνικού αλφαβήτου, τα οποία εμφανίζουν όψη. Προβάλλουν άλλοτε αντεστραμμένα, περίεργη πλαγιαστά, με αλλαγμένη φορά, ή έχοντας απολέσει κάποιο τμήμα της αρχικής τους μορφής. Υπάρχουν αυτικρουόμενες γυώμες σχετικά με την προέλευσή τους, αλλά και την προϋπαρξη τής μιας έναντι τής άλλης παρασημαντικής γραφής. Όμως, τα παραπάνω συνιστούν, θα έλεγα, εξωτερικό περίβλημα του όλου θέματος. Το σπουδαιότερο είναι η μορφολογική τους παρουσίαση. Η φιλοσοφία, δηλαδή, που στεντόρεια υποδηλώνουν. Η κοσμοθέαση (Weltanschauung) που υπαινίσσονται. Τι ευνοώ; Ο **Λόγος** για την ελληνική μουσική υπήρξε, αλλά και εξακολουθεί να είναι, το πυρηνικό της στοιχείο¹¹³. Δεν είναι τυχαίο που η ελληνική μουσική εσκεμμένα ενσυνείδητα επιθυμεί και είναι **μονοφωνική**¹¹⁴. Εκτός από τις διάφορες φιλοσοφικών και

Ελληνική Μουσική», σελ. 356, μετ. Στάθης Κομνηνός, εκδ. Παπαδήμας. Βλ. επίσης και σελ. 362 και 370, όπου από τη μια έχουμε την επίσημη δήλωση του Αριστόξενου περί παρασημαντικού συστήματος της ελληνικής μουσικής, και από την άλλη, έγουμε την υπόθεση της γέννησής του γύρω στο 450 π.Χ. στη βορειανατολική Πελοπόννησο. 113 Χαρακτηριστικά: «...ο μεγάλος δελφικός ύμνος στον Απόλλωνα διακρίνεται για το μεγαλόπρεπο ύφος και την τέλεια προσαρμογή της μουσικής στο λόγο.», βλ. Karl Nef "Einführung in die Musik geschichte" 1919 και ελληνική έκδοση «Ιστορία της Μουσικής», μετ. Φ. Ανωγειανάκη, με πρόλογο Μαν. Καλομοίρη, σελ.55 και 44, έκδ. «Ν. Βότσης», Αθήνα 1985. ^{114} Σύμφωνα με τη θεωρία που παρουσιάζεται στα ψευδο-Αριστοτελικά π ρο β λήματα 27, το ήθος δεν ανιχνεύεται στη συνήχηση φθόγγων διαφορετικής τονικότητας, καθώς «η συμφωνία ουκ έχει ήθος». Αυτή είναι μια αυστηρή θέση της ελληνικής μουσικής θεωρίας και πράξης. Έτσι,η τετραφωνία της δυτικής μουσικής παράδοσης, λόγου χάρη, απωθείται από τη φιλοσοφική θέση περί συνηγήσεως που προβάλλει η ελληνική μουσική θεωρία. Άσγετα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μ' αυτό, θα πρέπει τουλάχιστον να αποδεχθεί ότι εδώ έχουμε ανά χείρας, άλλο ένα στοιχείο της ελληνικής ιδιαιτερότητας, ασχέτως αν θέλουμε να το θέσουμε σε ισχύ ή όχι. Είναι χαρακτηριστικό κι αυτό που αναφέρει από τη αρχή του μνημειώδους και μεγαλιθικού χαρακτήρα έργου του, ο Σίμων Καράς: «... δεικνύει το κάλλος της μία μουσική μουόφωνος μελωδική και όχι συμφωνική, όπως η αργαιότροπος ιδική μας και των <u>άλλων λαών της Νοτίου και Ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής</u>» (οι υπογραμμίσεις δικές μου), βλ. Σίμωνος Καρά, «Μέθοδος της Ελληνικής Μουσικής», πρόλογος, σελ. στ, Εκδ. «Σύλλογος προς διάδοσιν της εθνικής μουσικής», Αθήναι 1982. Ενδεικτικές και οι

ΣΤΑΘΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

κοσμολογικών προεκτάσεων αυτιλήψεις που ενέχει μια τέτοια στάση, κύρια πρόθεση, τουλάχιστον μουσικώς, είναι να μην συσκοτίζεται ή να επικαλύπτεται ο Λόγος, να εκφέρεται με λαγαρότητα και να κοινωνείται άμεσα¹¹⁵. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, στην εξελιγμένη παρασημαντική γραφή, το ποιητικό κείμενο τελεί υπό ατονική μορφή¹¹⁶. Ακριβώς διότι η ρυθμική φύση του κειμένου και οι μουσικοί χαρακτήρες μαζί με τις χειρονομίες (ποικίλματα), υπέχουν θέση τονικής γραφής για το

παρατηρήσεις του Γ. Παπαδόπουλου : «Ευ τη Εκκλησία από τωυ αποστολικώυ χρόνωυ ηυ ευ χρήσει το μονωδικόν είδος της φαλμωδίας, καθ' ο πάσαι αι φωναί...ταυτοχρόνως, ομοφώνως και ομοτόνως εξετέλουν ορισμένην μελωδίαν. Ο χορός... εν τη χριστιανική αρχαιότητι έψαλλεν ομοτόνως...και ουχί ετεροτόνως, ως γίνεται νυν εν τη τετραφώνω ευρωπαϊκή μουσική... Πολύφωνοι ήσαν και οι των αρχαίων Ελλήνων χοροί, οίτινες, συγκείμενοι ενίστε εξ εκατοντάδος και πλειόνων μουσικών, οξυφώνων, βαρυφώνων και μεσοφώνων, έφαλλον το μέλος εν ομοτονία. Ώστε οι αρχαίοι Έλληνες ηγνόουν και εν γένει δεν είχον ως σύστημα την αρμουίαυ, καθ' ήν αύτη έχει τανύν έννοιαν παρά τοις Ευρωπαίοις' εγίνωσκον όμως το μαγαδίζειν, τούθ' όπερ σημαίνει συμφάλλειν κατ' αντιφωνίαν επί τη βάση της πρώτης και της ογδόης του συστήματος δις διαπασών» (οι υπογραμμίσεις του συγγραφέα), βλ. Γεωργ. Παπαδόπουλου στο έργο του «Ιστορική επισκόπησις της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής - Από των αποστολικών χρόνων μέχρι της καθ'ημάς (1-1900 μ. Χ.)», σελ. 72, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1990. Είναι πολύ σημαντικές για την κατάδειξη της αδιάκοπης συνέχειας της ελληνικής μουσικής και των μουσικών εθισμών των ελλήνων, η πρακτική της αντιφωνήσεως, που συνιστά, άλλωστε, τρέχουσα πρακτική της εκκλησιαστικής μας , και όχι μόνο, μουσικής. Ο εξαίρετος Lor. Tardo αναφέρει στο σπουδαίο έργο του "L' antica melurgia bizantina", σελ. 13 Grottaferrata, 1938, πως ἀσχετα με τις απόψεις της εισαγωγής, από σημιτικά περιβάλλουτα, της πρακτικής της αυτιφωνήσεως στην ελληνική γλώσσα και μουσική: "Se si riflette peró che il canto alternato, diviso a cori, era elemento anche del dramma greco, non occorre piú cercare un determinato autore per le forme antifonali, sapendo bene quanta influenza abbiano esercitato le manifestazioni di arte greca, compreso il dramma, nella vita e nelle manifestazioni omogenee del periodo cristiano" (οι υπογραμμίσεις δικές μου)! Στην ίδια συνάφεια, ο Tardo δεν παραλείπει να αναφέρει το αργαιότερο διασωθέν ιερό δράμα σε **αντιφωνική αισθητική**, εκείνο του Μεθοδίου, το «Συμπόσιον των δέκα παρθένων», όπου πλήν την υπακοής (που υπάρχει ακόμη και σήμερα στην εκκλησιαστική μουσική παράδοση, με του τρόπο της παρακαταλογής), ο χορός των παρθένων επαναλαμβάνει εμμελώς τις στροφές του δράματος. ¹¹⁵Βλ. Μ. L. West «<mark>Αρχαία Ελληνική Μουσική</mark>», σελ. 183, μετ. Στάθης Κομνηνός, εκδ. Παπαδήμας. Ο West αναφέρει γαρακτηριστικά: «Γνώρισμα της αργαίας ελληνικής γλώσσας ήταν η σαφής διάκριση μεταξύ μακρών και βραχέων συλλαβών. Η μετρική στο σύνολό της βασιζόταν σ' αυτή τη διφυή αυτίθεση, είτε επρόκειτο για παρακαταλογή (απαγγελλόμενο στίχο) είτε για αδόμενο στίχο. ... Ήταν φυσικό αυτή η διάκριση μακρών και βραχέων, όντας δομημένη πάνω στις ίδιες τις λέξεις, να διατηρούνταν και στη φωνητική μουσική». ^{116} Απερί φ ραστηηδή λ ωση : «...ció fece ai Greci la musica come una specie di complemento e abbellimento della parola declamata, che per conseguenza ebbe sempre la preminenza nella pratica e nella considerazione, tanto che ancora Platone diffidava della musica puramente strumentale.», βλ. Συλλογικός τόμος: "Storia e Civiltá dei Greci", dirretore R.B. Bandinelli, "La crisi della polis", arte, religione, musica. σελ. 625, Ed. Bompiani, 1979, ²1990.

διασώζοντας, με τον τρόπο αυτό, κείμενο, προσωδιακότητά του. Φυσικά, ένα ποσοστό της αρχαίας ελληνικής μουσικής ήταν καθαρά οργανικό, υπηρετώντας έτσι μια «καθαρή», θα τολμούσα να πω, άποψη περί μουσικής δημιουργίας. Ωστόσο, αυτό δεν συνιστούσε άλλο περιορισμένης εκτάσεως γεγονός με ελάσσονα σημασία, για τα εδώ αναφερόμενα, σχετικά με το ρόλο της φωνής στου ελληνικό πολιτισμό¹¹⁷. Μολαταύτα, για να είμαστε απολύτως μουσική, ακριβείς, μονοφωνική επιλογή μονοφωνικότητας ως δρόμου (η έννοια λέγεται εδώ, με τη σημασία που τις έδινε και δίνει ο ινδιανικός κυρίως, αλλά και ο σημιτικός πολιτισμός) με άλλα λόγια, δεν ήταν αποκλειστικό γνώρισμα της ελληνικής μουσικής. Απλά, η ελληνική Μουσική διατήρησε αυτή την επιλογή της σ' όλη τη διαχρονία της ίσαμε σήμερα, δινουτάς της την πρωτοκαθεδρία, τη μερίδα του λέουτος, την απόλυτη σχεδόν κυριαρχία, ωστόσο αφήνουτας παράλληλα και, με μιαν ιδιότυπη εξισορροπητική διάθεση που να μην αφήνει περιθώρια σκληρυμένων κι ολιστικών απολυτοποιήσεων, μια θέση ελεύθερη (έστω και σε μια εξαιρετικά πολύ πιο περιορισμένη κλίμακα, που ούτε να συγκριθεί τολμά με τη θέση που κατέχει η μονοφωνική 118 μας μουσική) και στην πολυφωνική μουσική, τόσο όπως αυτή διασώζεται στην ηπειρώτικη παράδοση πολυφωνικότητας ή στα άσματα της Κάτω Ιταλίας, όσο και στην έντεχνη (χρησιμοποιώ με δυσφορία του όρο) μουσική ελλήνων

 $^{^{117}}$ Χαρακτηριστική η παρατήρηση : «Οι αρχαίοι Έλληνες τραγουδούσαν, συνόδευαν το τραγούδι τους ή έπαιζαν διάφορα όργανα, πάντοτε σε ταυτοφωνία (ουνίσουο) ή σε οκτάβα΄ η μουσική τους δηλαδή είταν μονόφωνη», και δικαιώνοντας τρόπον τινά, την παραπάνω παρατήρησή μας περί μονοφωνικής επιλογής και πρωτοκαθεδρίας, γίνεται λόγος και περί ετεροφωνίας ως εξής : «Συχνά όμως η ενόργανη συνοδεία βρισκόταν μια οκτάβα ψηλότερα απ΄ την κύρια φωνή... Ο τρόπος αυτός που λεγόταν **ετεροφωνία**, δεν αλλοίωνε καθόλου το μονόφωνο χαρακτήρα της ελληνικής μουσικής...» (η υπογράμμιση δική μου), βλ. Και Nef "Einführung in die Musikgeschichte" 1919, καιελληνική έκδοση «Ιστορία της Μουσικής», μετ. Φ. Ανωγειανάκη, με πρόλογο Μαν. Καλομοίρη, σελ. 50, έκδ. «Ν. Βότσης», Αθήνα 1985. ^{118} «...una musica prevalentemente vocale» χαρακτηρίζεται η μουσική μας και από τον S. Franchi, βλ. Συλλογικός τόμος: "Storia e Civiltá dei Greci", dirretore R.B. Bandinelli, "La crisi della polis", arte, religione, musica. σελ. 619, Εd. Βοπρίαπί, 1979, ^{2} 1990.

συνθετών, όπως οι συνθέτες τής επτανησιακής σχολής, ας πούμε, ή ο Καλομοίρης ή, ακόμη, οι νεώτεροι συνθέτες μας, όπως οι Λεβίδης, Βάρβογλης, Σκαλκώτας, Μητρόπουλος, Αττίκ, Θεοδωράκης και πάρα πολλοί άλλοι, που εδώ, με κάποια τύψη ομολογουμένως, παραλείπω να αναφέρω για λόγους συντομίας και όχι αξιολόγησης, ή, τέλος, ακόμα όπως αυτή εμφανίζεται στην ελληνική οπερετική δημιουργική έκρηξη τού τελευταίου περίπου τετάρτου του 1900 αιώνα, με την επιβλητική, στο είδος αυτό, προσωπικότητα του Θ. Σακελλαρίδη, ή στις πρώτες δεκαετίες του 2000, όταν και κορυφώθηκε, κατά τη γυώμη μου, με τις συνθέσεις του Κ. Γιαννίδη. Φυσικά, η πολυφωνία δεν κυριαρχεί, από την άλλη πλευρά, σε άλλες μορφές μουσικής, εξίσου σημαντικές με τις παραπάνω, όπως το δημοτικό μας τραγούδι¹¹⁹ ή το ρεμπέτικο, το λαϊκό μας τραγούδι ακόμη ή και το έντεχνο, ως σφαλερά είθισται να αποκαλείται, τραγούδι των νεωτέρων ελλήνων συνθετών. Νομίζω, θα φάνταζε γελοία η ιδέα και ολότελα ανοίκεια στ' αυτιά του σύγχρονου ακροατή, να παιχθεί η ρεμπέτικη μουσική, το λαϊκό τραγούδι, το δημοτικό μας τραγούδι και άλλα είδη της μουσικής μας, με τριφωνία, τετραφωνία ή με χορωδιακές προδιαγραφές... (δυτικού ή ελληνικού τύπου). Ως φαίνεται, η πολυφωνία δεν έδεσε τόσο με την ελληνική μουσική φυσιογνωμία και δεν έπαιξε ποτέ, ούτε στο απώτατο παρελθόν ούτε και σύγχρονα, κυριαρχικό ρόλο στην ελληνική μουσική σκηνή. Μολαταύτα, δεν θα πρέπει ποτέ να λησμονούμε πως όλα τα πράγματα έχουν πάντοτε δύο καμία περίπτωση δεν όψεις, $\sigma \varepsilon$ απολυτοποιούνται και ακόμη, ότι στην ελληνική μουσική ΟΛΑ τά χει ο μπαξές, έτσι ώστε να καταπίπτουν στην άβυσσο οι

¹¹⁹Χαρακτηριστικά ο δυτικοευρωπαίος μελετητής: «Αν όμως η βυζαντινή μουσική δε μας κληροδότησε, όπως η Δύση, μια πολυφωνική μουσική, μάς άφησε ένα μελωδικό θησαυρό ασύγκριτο σε εκφραστική δύναμη και ρυθμική ποικιλία, που μαζύ με το δημοτικό τραγούδι θ' αποτελέσουν, όπως θα δούμε αργότερα, τις δύο πηγές της νεοελληνικής μουσικής», βλ. Karl Nef "Einführung in die Musikgeschichte" 1919 και ελληνική έκδοση «Ιστορία της Μουσικής», μετ. Φ. Ανωγειανάκη, με πρόλογο Μαν. Καλομοίρη, σελ. 69, έκδ. «Ν. Βότσης», Αθήνα 1985

φωνές εκείνες που παραγνωρίζουν τη συνθετότητα του ελληνικού πολιτισμικού φαινομένου και μονόπλευρα ακρωτηριάζουν την οργανική του ολότητα και την ξενιστική του διάθεση, για να στήσουν ανεδαφικές και ανύπαρκτες μονοκρατορίες. Εν τούτοις τις όποιες «δάφνες» της μονοφωνίας δεν τις διεκδικεί μόνον η ελληνική μουσική. Η μονοφωνία κυριαρχεί, πανσθενώς, και στη Δύση ίσαμε, περίπου, του 150 αιώνα, κι αυτό επιμένουμε ή να το ξεχνούμε ή να το παραβλέπουμε, αγκιστρωμένοι, πιθανότατα, στις μονομέρειές μας και στις ψυχικές μας νευρώσεις. Οι απόπειρες «επιβολής» είχαν ξεκινήσει ήδη από του 9ο αιώνα, όμως η αυτίσταση ήταν, ως αυτονόητα προκύπτει, σθεναρότατη. Θεωρώ, μάλιστα, πως αυτό αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο για τη βαθύτατη επίδραση που άσκησε η αρχαιοελληνική μουσική κατά την εισβολή της χριστιανικά περιβάλλοντα. Αν ποδηγέτησε αρχαιεολληνικό πολιτισμικό παράδειγμα τόσο βαρυσήμαντα, καταλυτικά και αυεξάλειπτα τις δυτικοευρωπαϊκές περιοχές, τις ποδηγέτησε ΚΑΙ με το συνολικό μουσικό του απόθεμα. Θα αποτελούσε ένα ακόμη μνημειώδες «μωρίας εγκώμιο» να ισχυρισθεί, εθελοτυφλώντας, κανείς ότι η πολιτισμική πρόσληψη από τη Δύση έγινε με όλο τον εξοπλισμό που ο ελληνικός πολιτισμός κόμιζε, πλην της μουσικής του120!!!Μάλιστα, είναι γεγονός ότι το τεράστιο

¹²⁰ Στη μελέτη μας αυτή, σελ.21 σημ. 32, κάναμε λόγο για τη νευματική σημειογραφία που κυριάρχησε σε δυτικά περιβάλλοντα και η οποία προερχόταν, ως άμεσο δάνειο, από τη αρχαιοελληνική παράδοση. Αυτό στηρίζει, μεταξύ πολλών άλλων, και την παραπάνω «θέση» του κειμένου μας. Είναι ακρότατα σημαντικό να τονισθεί ότι η νευματική αυτή σημειογραφική παράδοση, έχει τις καταβολές της στην αρχαιοελληνική μουσική παράδοση των χειρονομιών, η οποία διαδραματίζει, στη συνέχεια, καταλυτικό και ΑΠΟΛΥΤΟ ρόλο στη «βυζαντινή» μουσική παράδοση. Αυτό μοιάζει τόσο προφανές που ακόμη και παλαιοί πια δυτικοευρωπαίοι μουσικολόγοι, όπως ο Karl Nef,σε παρωχημένες κάπως πια ιστορίες της μουσικής, που διδαχτήκαμε στα εφηβικά μας χρόνια, το αναφέρουν με τρόπο που δεν επιδέχεται και πολλές αντιρρήσεις, μα πάνω απ' όλα, το αναφέρουν ως οριστικό επιστημονικό μουσικό δεδομένο. Ο ΚαrlNef αναφέρει χαρακτηριστικά για τη δυτική σημειογραφία, που σημειωτέον σχετίζεται άμεσα με την αρχαιοελληνική και που, όπως θα δούμε, μεταγγίζεται αυτούσια στο «βυζαντινό» περιβάλλον, και παρακαλώ τον αναγνώστη να κρατήσει στη μνήμη του τα αναφερόμενα, καθώς θα μας φανούν εξαιρετικά χρήσιμα στη μελέτη μας : « Τα μέλη αυτά [τα γρηγοριανά] είναι γραμμένα σε νευματική σημειογραφία. Ο όρος νεύμα χρησιμοποιόταν φαίνεται αρχικά

δάνειο που η Δύση λαμβάνει από την ελληνική μουσική κινείται διττώς: ολοφάνερα και πρόδηλα, αλλά και μυστικά, έμμεσα και κρυφίως. Ευνοώ ότι η ελληνική μονοφωνία, ας πούμε, και οι ελληνικές μουσικές δομές που θεμελιώνουν το γρηγοριανό μέλος, είναι και εκείνες που πρέπει να γίνουν βαθιά αυτιληπτές, όταν με τη σειρά του το μέλος αυτό επηρεάζει βαθύτατα την εξέλιξη της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής. Δηλαδή, όταν κανείς ανιχνεύει στην τελική φούγκα της Jupiter του Μότσαρτ γρηγοριανά μοτίβα ή όταν τα γρηγοριανά Dies irae εισδύουν στο φινάλε της Φανταστικής του Μπερλιόζ ή όταν ο μέγιστος Μπαχ είναι διάσπαρτος από το γρηγοριανό μέλος, για να μην αναφέρουμε τις εξόφθαλμες φαινομενολογικές αναφορές σ' αυτό, τύπου βερντικού Ρέκβιεμ, ας πούμε, τότε αυτός δεν μπορεί μόνο να συλλογισθεί μόνο τη μάνα (γρηγοριανό μέλος), συλλογίζεται, προφανώς, και τη γιαγιά (αρχαιοελληνική μουσική παράδοση)121, αφού τελευταία είναι «... madre di molte altre tradizioni musicali e, in particolare, momento originale di tutta la storia della musica europea» 122 (οι υπογραμμίσεις δικές μου).

στην τέχνη της χειρονομίας που καλλιεργήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Νεύματα λέγονταν οι κινήσεις του χεριού, που μ' αυτές ο πρωτοτραγουδιστής και χορευτής μαζύ, έδειχνε στο χορό πότε αυεβαίνει και πότε κατεβαίνει η μελωδία. Από εκεί σχηματίστηκαν οι τόνοι της ελληνικής γραφής που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα στην ορθογραφία της γαλλικής γλώσσας, όπως και η νευματική σημειογραφία, που στη πρώτη της μορφή είταν μια σειρά από διάφορους τόνους, στίγματα και μικρές γραμμές. Τα σημεία αυτά έδειχναν στον τραγουδιστή μόνο τη γενική, πάνω-κάτω, γραμμή της μελωδίας ΄ τις λεπτομέρειες τις μάθαινε με περισσότερη ακρίβεια απ΄ την προφορική παράδοση. Με άλλα λόγια, τα νεύματα είταν ένα στήριγμα της μνήμης.», και λίγο παρακάτω «...τα γρηγοριανά νεύματα οδήγησαν, ύστερα από εξέλιξη αιώνων, στη σημερινή [δυτική] σημειογραφία» (οι υπογραμμίσεις δικές μου), βλ. Καιί Nef "Einführung in die Musikgeschichte" 1919 και ελληνική έκδοση «Ιστορία της Μουσικής»,μετ. Φ. Ανωγειανάκη, με πρόλογο Μαν. Καλομοίρη, σελ. 77, έκδ. «Ν. Βότσης», Αθήνα 1985

¹²¹ Για τους δεσμούς που συνδέουν το αρχαιοελληνικό μουσικό πρότυπο με τη Δύση, ενδεικτική και η παρατήρηση του Κ, Nef: «Μόνο τον 3° π.Χ. αιώνα η Ρώμη υιοθετεί την ελληνική τραγωδία και κωμωδία, όπως και γενικά τη μουσική θεωρία των Ελλήνων.», βλ.ενθ. αν. σελ.56. Τρεις αιώνες, λοιπόν, πριν τη εισβολή και διάδοση του Χριστιανισμού έχουμε τη ζύμωση της Δύσης με το ελληνικό μουσικό παράδειγμα.

¹²²Βλ. Συλλογικός τόμος: "Storia e Civiltá dei Greci", dirretore R.B. Bandinelli, "La crisi della polis", arte, religione, musica. σελ. 628, Ed. Bompiani, 1979, ²1990. Χαρακτηριστικότατη και η δήλωση της επομένης σελίδας: «Uno dei membri piú attivi della famosa Camerata fiorentina,

Επανέρχομαι στο προκείμενο θέμα της μονοφωνίας. Τόσο το δυτικό λαϊκό τραγούδι, όσο και πριν απ' αυτό το γρηγοριανό μέλος (που εξακολουθεί να υπάρχει στο δυτικό εκκλησιαστικό μουσικό περιβάλλον), τα άσματα των τροβαδούρων κ.α., είναι αμιγώς και... αμετανόητα, θυμίζω, μονοφωνικά. Η δυτική πολυφωνία είναι γέννημα των τελευταίων 5-6 αιώνων, και συνεπώς δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να συγκριθεί με τη μονοφωνική παράδοση σύνολης της ευρωπαϊκής ηπείρου και

φυσικά άλλων περιοχών, με παράδοση χιλιετιών σ' αυτό το είδος. Η πολυφωνία στη Δύση εισέρχεται να καταλάβει τη θέση της με αγώνα, κόπους και δυσκολία, λόγω, επαναλαμβάνω, των προηγούμενων μουσικών της εθισμών, που βασίζονται στα αρχαιοελληνικά μουσικά πρότυπα. Συνεπώς, ούτε η περιφρόνηση και η αλαζονική διάθεση

προς τις μουοφωνικές μουσικές, αρμόζει στη δυτική στάση θεώρησης των «ανατολικών» πραγμάτων, η οποία μειονεκτικά, προδοτικά και υπερφίαλα, μοιάζει να αρνείται έτσι τον ίδιο τον εαυτό της, όπως συχνότατα έχει φανεί από τις πράξεις της, αλλά ούτε και ο άκριτος πιθηκισμός, η μεγαλοποίηση των δυτικών παραδειγμάτων, η ανεξέλεγκτη ενσωμάτωσή τους στον εγχώριο μουσικό ιστό και η τυφλή αντιγραφή τους, αρμόζει στην «καθ'ημάς ανατολική» στάση, που κρατούν πολλοί δικοί μας μουσικοί. Και από την άλλη μεριά, δεν δικαιολογούνται, ούτε στο ελάχιστο, «εθναμυντορικές» φωνές

Vincenzo Galilei, pubblicó nel 1581 un **Dialogo della musica antica e della moderna** nel quale riportava "quattro antiche cantilene composte nel modo lidio dagli antichi musici greca"...», βλ.ενθ.αν. σελ.629. Δεν νομίζω ότι θα προξενεί κατάπληξη σε κάποιον η ... ιδιοποίηση της ελληνικής Μουσικής από τον δυτικό μουσικό. Ομιλεί περί της αρχαίας ελληνικής μουσικής λες και είναι άμεσος απόγονός της, λες και αυτή αναβλάστησε στο δικό του πολιτισμικό περιβάλλον. Θα πρέπει, νομίζω, ο αναγνώστης να κρατήσει στη μνήμη του αυτή την επιθυμία και πολιτική του δυτικού λογίου. Είναι αποκαλυπτική του περιεχομένου πολλών δυτικοευρωπαϊκών θέσεων.

που αλαζονεύονται ασύστολα, για τους μονοφωνικούς τους εθισμούς, διότι οι 15 αιώνες δυτικής μονοφωνίας θα σκάνε στα γέλια και θα έρχεται να προστεθεί στο δυτικό γέλωτα, ενισχυτικά, ο βαγκυερικός καγχασμός μαζί με τον καγχασμό πολλών ΣΥΤΧΡΟΝΩΝ δυτικών συνθετών. Η νηφάλιος μέθη κι ο απολλώνιος... διονυσιασμός, που καθ' όσον με αφορά, είναι και το ζητούμενο, είναι εγχαραγμένα άριστα, τόσο στην κουκουζέλεια μονοφωνία και τους καλοφωνικούς του ειρμούς και στις έξοχες συνθέσεις του Μπαλασίου ή του Ιακώβου, όσο και στις μπαχικές φούγκες, καντάτες καιμοτέτα, τα θεϊκά κοντσέρτα για βιολί και τις κοντραλτικές μονωδίες και τα χορωδιακά των Παθών κατά Ματθαίον, όπου ο καταιγισμός των φθόγγων που αντιστοιχούν σε μια λιτή νότα μπάσου, σου

Johann Sebastian Bach

ποτίζει κρασί τους εγκεφαλικούς νευρώνες στέλνοντάς σε, εν τω άμα, στα παραδείσια πεδία του Αρρήτου.

Σημειογραφικά, αλλά και ιστορικά, το σπουδαίο είναι ότι η παρασημαντική εγγράφεται ύπερθεν του ποιητικού κειμένου (η σημειολογία και φαινομενολογία που δηλώνεται, αντιστοίχως, σε μια δυτικοευρωπαϊκής μουσικής παρτιτούρα, είναι, νομίζω, διαφωτιστικότατη...) και το ίδιο

συμβαίνει μέχρι τις μέρες μας – διασώζουτας, ως εκ τούτου, απόλυτα τη μορφολογική συνοχή της ελληνικής μουσικής...–, με το εκκλησιαστικό μέλος και το δημοτικό τραγούδι¹²³.

¹²³ Ο Κ, Νεf αναφέρει σοφότατα: «<u>Οι αρχές του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού βρίσκουται στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες</u> και συγκεκριμένα στις ορχηστρικές και παντομιμικές παραστάσεις, έτσι όπως αυτές διαμορφώνουται μέσα στις καινούριες κοινωνικές και πνευματικές συνθήκες έπειτα από την πτώση του αρχαίου ελληνορωμαϊκού κόσμου, <u>την</u>

ΣΤΑΘΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Σπουδαιότερο ακόμα δε, είναι το γεγουός ότι η ελληνική μουσική πεισματικά δευ εισέρχεται στου πειρασμό να κατασκευάσει ένα είδος... γραμμικής παρασημαντικής. Ένα είδος απολυτοποιημένης απεικόνισης της αντικειμενικής, δήθευ, φυσικότητας των ήχων, αφήνοντας έτσι να αναδυθεί το καθέκαστου πρόσωπο, να δηλωθεί δια του υποκειμένου το δήθεν «αντικειμενικό» και όχι να υπακούσει σε πλασματικές «εξωτερικές» και «αντικειμενικές» νόρμες.

_____

Αναφορικά, μάλιστα, με την αρχαία παρασημαντική, τα σημάδια δείχνουν, κατά ένα τρόπο, το φωνητικό ύψος, όμως παραμένει σκοτεινό το ζήτημα των ποικιλμάτων και της κινήσεως της φωνής, που για άλλη μια φορά υπογραμμίζει και υπεμφαίνει το ηρακλείτειο «φύσις κρύπτεσθαι φιλεί» 124. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τις χειρονομίες (ποικίλματα) της Βυζαντινής μουσικής, που εκτελούνται μεν, τελούν, ωστόσο, ... αόρατες – όσον αφορά στην ανάλυσή τους – στο μουσικό κείμενο δε. Αποφεύγοντας, καθώς φαίνεται, τους απόλυτους καθορισμούς ή τους ανθρωποθύτες ολοκληρωτισμούς (οι

<u>ανάπτυξη του χριστιανισμού</u> και τις μεγάλες μεταναστεύσεις του Βορρά» (οι υπογραμμίσεις δικές μου), και «Οι παυτομιμικές αυτές παραστάσεις, όσο κι αυ κτυπήθηκαυ από τηυ Εκκλησία, είταν το προσφιλέστερο λαϊκό θέαμα, τόσο στο Βυζάντιο, όσο και στην Ιταλία και τις άλλες χώρες της Μεσογείου...», καθώς και «...<u>απ' τα στοιγεία της αργαίας τραγωδίας</u>. Πολλά απ' τα στοιχεία αυτά βρίσκουμε σήμερα στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι, που αποτελεί σύζευξη αργαίων ελληνικών στοιγείων – θεωρητική βάση κλιμάκων, ρυθμικοί σχηματισμοί – και ανατολικών επιδράσεων – διάστημα τριημιτονίου κ.α. ...» (οι υπογραμμίσεις δικές μου), βλ. KarlNef "Einführung in die Musikgeschichte" 1919 και ελληνική έκδοση «Ιστορία της Μουσικής», μετ. Φ. Ανωγειανάκη, με πρόλογο Μαν. Καλομοίρη, σελ. 549 αλλά και σελ. 60, έκδ. «Ν. Βότσης», Αθήνα 1985. Ο ίδιος λίγο παραπάνω (σελ.548), αποφαινόταν πολύ εύστοχα : «Σε μια αδιαίρετη ενότητα μουσικής, χορού και ποίησης, το δημοτικό τραγούδι αντικαθρεπτίζει την ιστορία του.», συνηγορώντας έτσι με πλείστες θέσεις της παρούσας μελέτης μας, όπως η συμφυία των τεγνών ως γνώρισμα της ελληνικής καλλιτεγνικής θέασης των πραγμάτων, η αδιάκοπη συνέχεια της μουσικής μας πορείας, ο εντοπισμός και η ανίχνευση των συνεκτικών της δεσμών στα πρωτοχριστιανικά χρόνια εντός του ελληνορωμαϊκού περιβάλλοντος και πολλά άλλα.

¹²⁴Βλ.Diels-Kranz ,<mark>Die fragmente der Vorsokratiker</mark>, τόμ.Ι, απ.123 σελ. 178.

απανταχού εφαρμοζόμενες ιδεοληψίες, επί του ζέοντος και κινουμένου της Ζωής βρίθουν, και, ως εκ τούτου, δυναστεύουν αποτροπιαστικά...),η ελληνική μουσική προτιμά να ίσταται αιωρούμενη στην άβυσσο εν ελευθερία. Κύρια συμβολή της

στου μουσικό πολιτισμό του κόσμου, αλλά στην και ουτολογική του ερμήνευση, είναι το μήνυμα της ανεστιότητας κομίζει, που τουλάχιστου όπως εγώ μετέχω στο Τεγουός της και τηυ αντιλαμβάνομαι Ρευστό καταγραμμένο μελούργημα στα χείλη σου, ρευστός κι εσύ. Πού λοιπόν

χώρος για παυτός είδους ατομική καταχώρηση και εξασφάλιση; Μετεωρίζεται μεταξύ Ανατολής και Δύσης, γουιμοποιείται και γουιμοποιεί, επηρεάζεται και επηρεάζει και μάλιστα η επιρροή της αυτή προσλαμβάνει ενίστε ριζικό και κατακλυσμιαίο χαρακτήρα. Ξεφεύγει από το στεγνό ορθολογισμό (εύκολη χρησιμοθηρία ;;;...) της Ευρώπης, αλλά και από την παθητική στάση της Ανατολής. Από μια παθητικότητα, που η γοητεία της είναι τέτοια, ώστε σε ωθεί να επιθυμείς να καταποθείς εντός της, να απολεσθείς τελεσιδίκως,

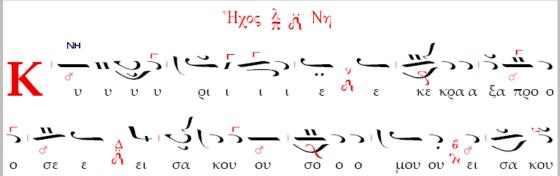
αγγίζοντας, φυσικά, ένα πυρηνικό στοιχείο του ανθρώπου, που δεν είναι άλλο από την επιθυμία αυτοεκμηδένισής του. Εκτινάσσεται όλο νεύρο και, παραδόξως για τη λογική μας, αλλά και προς τέρψη της φλέβας μας, πορίζει τη χαρούμενη κατάφαση του κόσμου, σε μια ευθαδικότητα που θα ωχριούσε της οποιοσδήποτε επικουρισμός, ενώπιόν εμπειρισμός..., αλλά και την άκρα συνειδητοποίηση ότι το υπάρχειν στον κόσμο είναι το τραγικώς υπάρχειν. Σε μια συνειδητοποίηση που εκμυθεύει ότι τα διλήμματα παραμείνουν άλυτα, οι διπολικότητες εδραίες, η ανασφάλεια ελιοτικά σκληρή, ο καταπουτισμός μας αυαπόφευκτος, η άγρευσή μας από θεούς και δαίμονες οδυνηρή, η ακύρωση των προσπαθειών και των «αγαθών» προθέσεών μας ανυπόφορη. Ότι δεν θα αλώσουμε ποτέ, συστελλόμενοι από το σπασμό του καρδιακού μας πόνου, τις θολές των οριζόντων γραμμές... Σε μια συνειδητοποίηση, ωστόσο, που μυσταγωγικά μας αποκαλύπτει, υπερλόγως, ότι στο μηδέν του καιροφυλακτεί η μουάδα για να λάβει την πλήρη και αιώνια εκδίκησή της.

______

Επανέρχομαι. Σχηματικά, οπωσδήποτε, τα παραπάνω, όμως η διαφορά οντολογικής τοποθέτησης των δύο συστημάτων (γραμμικής και μη γραμμικής μορφής παρασημαντική), μ' ό,τι αυτή υποδηλώνει, καθίσταται πιστεύω προφανής. Δεν θα ήταν αυθαίρετο να πούμε ότι, σε μια συμπαντική γλώσσα, αλλά και σε μια μύχια ανάγκη και απολύτου χαρακτήρα έκφραση, όπως είναι η Μουσική, βλέπει κανείς, αρχετυπικά, τη στάση των πολιτισμών έναντι του κοσμικού φαινομένου. Ένα απολυτοποιημένο cogito—που δεν θα ήταν άστοχο αν λέγαμε ότι ορίζει καθοριστικά τις νεότερες ιστορικές και πνευματικές εξελίξεις από την αυγή του 1800

αιώνα μέχρι σήμερα, (αν είναι ποτέ δυνατόν!) – βρίσκει, φαντάζομαι,τον άμεσο πρόγονό του στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική παρασημαντική. Αυτά μορφολογικά. Ωστόσο, προς αποφυγή πνευματικής υφής κορόνων, θα πρέπει να έχουμε υπόψηότι όλα ανατρέπουται, διότι «πολλοί 'v ' οι δρόμοι πώχει ο νους» και η αισθητική και μορφική αρτιότητα που παρουσιάζει η ελληνική τέχνη, περιπίπτει στη σύγχρονη ακύρωσή της μέσα στους ναούς και στα περισσότερα, κατ' ευφημισμό θα έλεγα, λαϊκά πανηγύρια. Παράλληλα, μια εγγενής ατομοκεντρική αντίληψη ζωής, όπως αυτή που φανερώνεται στο γραμμικό δυτικό παρασημαντικό σύστημα, αυθυπερβαίνεται υπερφυώς, στα Βρανδευβούργεια Κουσέρτα, μεταξύ πάμπολλων άλλων ομοειδών πούμε, παραδειγμάτων, γινόμενη σάρκα από τη σάρκα μας και πορίζοντάς μας ένα είδος αποκαλυπτικής γνώσεως, που τύφλα να' χουν οι ντόπιοι αμύντορες των εθνικών μας παραδόσεων, οι οποίοι επαγγέλλονται μεν το όραμα ωστόσο σκυλεύουν το όνειρο.

Θα ήθελα, ωστόσο, στο σημείο αυτό και χρησιμοποιώντας την εξελιγμένη, μέσα από την ιστορική πορεία της ελληνικής μουσικής, παρασημαντική των ημερών μας, που θα πρέπει να αναφέρουμε ότι διέφερε από τη συνεπτυγμένης μορφής παλαιότερη μουσική μας γραφή(και εννοώ προγενέστερα του 1815 και της μεταρρύθμισης των τριών διδασκάλων), να παρουσιάσω ένα παράδειγμα. Αν στη φράση:

αφαιρέσουμε τις μαρτυρίες των φθόγγων, τότε περιπίπτουμε σε απόλυτο γυόφο αυαφορικά με την ταυτότητα τους. Η παρουσιαζόμενη αλληλουχία μπορεί να είναι ότι θέλει (πα, βου, γα, νη...). Επίσης, όταν κανείς πει «παραλλαγή» -κατά το καθ' ημάς λεγόμενο -την παραπάνω μουσική φράση και λαθέψει, οφείλει να επιστρέψει στη μαρτυρία του φθόγγου ώστε να διορθώσει το λάθος του, αναδεικνύοντας, κατά τον τρόπο αυτόν, την κοινωνική υπόσταση των φθόγγων. Οι ελληνικοί φθόγγοι, ενταγμένοι ένα σε τέτοιο αναδεικνύουν σημειογραφίας, καλύτερο με του προσφυέστερο, νομίζω, τρόπο την ιδιοσυστασία τους και συνακόλουθα την ιδιοσυστασία του ελληνικού πολιτισμικού παραδείγματος: οι ελληνικοί φθόγγοι είναι συμποσιαστές! Είναι πολίτες που συχυάζουν στην Αγορά, είναι τύποι της Πλατείας. Μολαταύτα, πρέπει να τονισθεί ότι εμμένουν σε ένα σχοινοβατικό κοινοτισμό, αφού τη στιγμή της κοινωνίας είναικαι-δεν-είναι ό,τι αυτοσυστήνονται στη μουσική μας διφθέρα. Είναι άκρως χαρακτηριστικό το γεγονός ότι και το πιο άπειρο ακόμη μουσικό μάτι, το πιο αρχάριο, όταν πέφτει, εν είδει άσκησης αν θέλετε, τυχαία πάνω σε μια ελληνική μουσική θέση, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να προσπαθήσει να αντιληφθεί τι γίνεται πριν και μετά από το σημείο που εστιάζει. Χαριτολογώντας, θα έλεγα, ότι οι ελληνικοί φθόγγοι είναι μαζί και μόνοι. Και αυτή η ισορροπία τούς ζωογονεί μεθυστικά. Δεν παρουσιάζουν, με άλλα λόγια, έναν εταιρικό κοινοτισμό (υπό τη μορφή των συγχρόνων εταιριών, ας πούμε),δεν συνιστούν μόνο συναθροίσεις ατομικοτήτων με σαφή στοιχεία ταυτότητας, δεν οργανώνουν, κατά προτεραιότητα ή αποκλειστικά, societas εξυπηρέτησης για ίδιαν κατανάλωση...,εφόσον ετεροδείχνουν μονίμως και δεν είναι socii για να στηρίξουν του αυτοπορισμό τους, αφού συνεχώς κατατείνουν στον επόμενο, δέονται του να λάβουν NOHMA επομένου για κατάληξη και (τελεολογία...), και ταυτόχρουα πηγάζουν προηγούμενο για να σταθούν και να συσταθούν. Επίσης,

παραμένουτας στο ίδιο μήκος κύματος, κρίνουμε ότι δεν μπορούν, ουσιαστικά, ούτε την ίδια την ατομικότητά τους να δηλώσουν και να προβάλλουν (μουσικά), αφού τελούν ιδιοτύπως και αποκλειστικά σε σχέση-με και μάλιστα, έτσι μόνο υποστασιάζουται. Επιμένουν, παράλληλα, σε συχνές νησίδες αναφοράς (μαρτυρίες φθόγγων, όπως παραπάνω είπαμε, που εντάσσονται σε και υποδηλώνουν ένα ακόμη μεγαλύτερο και κυριαρχικό σύστημα αναφοράς, εκείνο της μαρτυρίας του *Δεν αυτοπροσδιορίζονται, αλλά εμφαίνουν ένα* πολύπλοκο σύστημα αναφοράς, ώστε να συσταθούν ως υποκείμενα : δια του Εσύ στο Εγώ, δια τού Εγώ Εσύ ! Οι ελληνικοί φθόγγοι ετεροκαθορίζονται. Το σύστημα αυτό παρουσιάζεται κύκλιο και αμφίδρομο. Επίσης, επιθυμεί τη συνεκτικότητα και έχει, άλλωστε, χαρακτήρα συνεκτικό. Η αλυσίδωση είναι, επίσης, χαρακτηριστικό του γυώρισμα, αφού όχι μόνο η μελωδία και αυτοί καθαυτοί οι φθόγγοι ετεροπροσδιορίζουται, αλλά και η ενέργεια των ποικιλμάτων (=χειρονομιών) καθορίζεται από τι είδους σημαδόφωνο υπάρχει πριν και μετά το... ελευθέρας εκτελεστικής βούλησης (!!!) χειρουομικό (=ποικιλματικό) σημάδι !!! Με άλλα λόγια, ούτε και αυτή η στενογραφικά σημειογραφημένη ποικιλματικότητα είναι υποχρεωτική ή αυτικείμενο αναγκαστικής υπακοής από του εκτελεστή. Συνεπώς, προκύπτει από τα σχηματικά, έστω, εδώ δηλούμενα, μα και είναι ολοφάνερο, ότι το ελληνικό σημειογραφικό σύστημα είναι συμποσιαστικό και ταυτοχρόνως επικίνδυνα ΑΝΟΙΚΤΟ! Είναι σύστημα δεξιοτεχνικής και άκρως απαιτητικής σχεσιακότητας, προς-βλέπει-εις-τι μουσικά ουτολογικώς και απεχθάνεται τόσο την αυτοαναφορικότητα, όσο και την «απόλυτη και αυτικειμενική», δήθεν, ατομική υπόσταση. Παρουσιάζει τέτοιο παρασημαντικό σφιχτοδέσιμο, ώστε αν παραβλέψει κανείς την αναφορικότητα και τον ετεροπροσδιορισμό απώλειται παραχρήμα και ανεπιστρεπτί. Η δε προηγούμενη αναφορά στην απαιτητική του σχεσιακότητα, έχει να κάνει με τις υψηλές απαιτήσεις ζέουσας ΜΝΗΜΗΣ,

που το παρασημαντικό αυτό σύστημα επιβάλλει (π.χ. μουσικές θέσεις, ...χιλιετείς συνήθειες μελωδίας ή διαστηματικών αλλοιώσεων, αναλόγως της ανοδικής ή καθοδικής κίνησης της μελωδίας στα τετράχορδα, δηλαδή ακόμη και οι αλλοιώσεις των φθόγγων δεν προκαθορίζονται..., αλλά ελευθεροβατούν σχετιζόμενες!), εγκεφαλικής επεξεργασίας ταυτοχρόνως, μουσικών παραγόντων, κριτικής ετοιμότητας σε συνδυασμό με την ελευθερία βουλήσεως και, παραλλήλως, συγκρατημένης αυτοσχεδιαστικής ετοιμότητας και πολλά άλλα. Ως επόμενο, φυσικά, αυτή του η ανοικτότητα, κυρίως, είναι η ευλογία και η κατάρα του, αφού είναι και το στοιχείο εκείνο που επιτρέπει την οιαδήποτε οθνεία αλλοίωση, υπεραπλούστευση, κ.τ.λ. έκπτωση, παραγάραξη, τραγικότητα, ως φαίνεται, μοιάζει να είναι και αποτέλεσμα σχοινοβατικών ικανοτήτων, μειωμένων ανακλαστικών στην ισορρόπηση, μειωμένων δεξιοτήτων στον ακροβατισμό.

Συνεπώς, έστω και σχηματικά, έχουμε επιστημονικά μπροστά μας ορισμένα από τα στοιχεία ταυτότητας που συνιστούν την ελληνική ιδιοπροσωπία, την τόσο φολκλορικά διαφημιζόμενη από τη λογοτεχνική γενιά του '30, όσο και πλατωνικά περιγραφόμενη, με νεφελώδεις εξιδανικεύσεις, αποσπασματικότητες, αβάσιμες αυτονομήσεις, λανθάνουσες αποσιωπήσεις, συγκαλύψεις μονοδρομήσεις και αεροποιήσεις, από τη θεολογική γενιά του 60 . Έχουμε, λοιπόν, α) την κοινωνική υπόσταση των (πολιτισμικών) οντοτήτων της (όχι την (ιεραρχικώς) πρωτοκαθεδρία της αυτονόμησής τους), β) τον συμποσιασμό τους, y) το είναι-και-δεν-είναι αυτοσύστασής της, δ)το σε σχέση-με της υποστασιοποίησής της, ε) το πολύπλοκο σύστημα αναφορικότητάς της, στ) το κύκλιο και αμφίδρομο της, ζ) την ελεύθερη, ή και μάλλον αναρχικού χαρακτήρα, («εκτελεστική») βούληση (αυτο)πραγμάτωσής της, με βάση το (οριζόμενο ως σχεσιακό!!!...) υποκείμενο που

λειτουργεί, ταυτόχρουα, απολύτως (!!!) αυτόνομα, η) την απόλυτη ανοικτότητά της, το απανοπλικόν τού χαρακτήρα της δηλαδή, με τραγικοποιητικό και θαυματοποιητικό νόημα σημειωτέον, την οποίαν ανοικτότητα θεωρώ ως τη σπουδυλική στήλη του εαυτού της θ)τα ο προς-βλέπει-εις-τι κατά χαρακτήρα ι)το πολυξενιστικό, το παυδοχικόν, του χαρακτήρα της.

 $T\alpha \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \eta, \iota, \gamma i\alpha v\alpha \gamma iv\omega \sigma \alpha \phi \dot{\varepsilon} \sigma \tau \varepsilon \rho \circ \zeta, \varepsilon iv\alpha \iota \kappa \alpha \iota \varepsilon \kappa \varepsilon iv\alpha$ που μπορεί κανείς, βάσιμα, να ισχυρισθεί ότι διαφοροποιούνται από τις θεωρήσεις της θεολογικής γενιάς του '60, αλλά και εκείνες της λογοτεχνικής γενιάς του '30. Αν τα εξετάσει βαθύτερα κάποιος, θα αυτιληφθεί ότι αυτά που επαγγέλλεται, ως ιδιοσυστατικά μας γυωρίσματα, η θεολογική γενιά του '60, ακυρώνονται ταυτόχρονα από αυτές τούτες τις παραπάνω ελληνικότητας. Φερ'ειπείν, λειτουργίες τής... ανορθολογικότητα, πανηδονισμός, η 0 εκστατικότητα κλπ, υποδηλώνουται κάλλιστα από το β. Από την άλλη, το γ δεν αφήνει περιθώρια στατικών ταυτοποιήσεων ομογενοποιημένων προσδιορισμών, κηρύσσοντας έτσι ουσιαστικά ένα μετεωρισμό, ο οποίος περιπίπτει στο πεδίο του άρρητου, μια που δευ είναι λεκτικά προσδιορίσιμος. Άρα, δηλώνεται, κουτολογίς, πως η ελληνικότητα μπορεί να έχει ως ταυτοτικόν της γυώρισμα την απροσδιοριστία, και συνεπώς να αδυνατεί να καταδειχθεί εδώ ή εκεί. Να είναι είτε-είτε, ή εδώ κι εκεί, ή και τα δυο ταυτόχρουα. Αυτή η ιδιότητά της δευ έχει μόνο θετικό πρόσημο. Τουναντίου, ενέχει κινδύνους εσωτερικής διάβρωσης, εγκληματικής ασάφειας, διαλυτικού ερασιτεχνισμού, εξωτερίκευσης ανικανότητας και αυτοσυστάσεως.

_____

Σε αντίθεση μ' αυτό, στο διπλανό παράδειγμα έστω κι αν κάποιος αφαιρέσει του οπλισμό ή κλειδί της κλίμακας, το φθόγγοι είναι προφανείς, αναδεικνύοντας εξουσιαστικά ο καθένας τους τη δική περίκλειστη ατομικότητα. απορία μένει. Και όλα τούτα προς τι ; Θα μπορούσα να πω πολλά. Να αναφερθώ σε τομείς του επιστητού που διαυγάζουται, ποικιλοτρόπως, από κατανόηση ελληνικού του

μουσικού φαινομένου. Όμως δεν μπαίνω στον πειρασμό. Προτιμώ να παραμείνω στο «ενός έστι χρεία». Στη διαύγαση του πρακτικού και καθημερινού βίου και στη διάνοιξη που εκπορεύεται απ' αυτήν.

Κατ' αρχήν, αποχαιρετούμε με ειρωνικό μειδίασμα τους λογής-λογής φασισμούς, εθνικισμούς, ρατσισμούς, –ισμούς και... εσμούς. Πώς; Όταν εγκαταλείπεις τη σταθερότητα – βλέπε απολυτότητα της ιδέας – και μένεις ανέστιος. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει καθορισμένο και απομονωτικά περίκλειστο σύστημα και απόλυτος μουσικός φθόγγος. Όταν δηλαδή η γραφή, η μουσική παρασημαντική της πνευματικής εμπειρίας, είναι επίτευγμα σχέσεως και θεωρίας-θέασης(του μουσικού φθόγγου προς του επόμενο και τον προηγούμενο του) και ο φθόγγος καθορίζεται πρωτίστως από υποκειμενικά κριτήρια, δηλαδή όταν προέχει ο άνθρωπος και όχι η αντικειμενική ιδέα, το αντικείμενο τι της μουσικής φράσης. Ο άνθρωπος και όχι το Σάββατο. Αναφορικά δε με την παρούσα ιστορική συγκυρία, το

κοινωνικό κράτος και όχι η φιλελεύθερη ιδεολογία- ή κατά το λαϊκότερον και θαρρώ ακριβέστερο εννοιολογικά το ξεσάλωματης αγοράς, ή η παγκοσμιοποίηση των εμπορείων ή το νεφέλωμα-για να μην πω καλύτερα η οικτρή αυταπάτη-του οικονομικού μελλοντικού μας... παραδείσου! Τουλάχιστον εγώ αυτά βλέπω. Και νιώθω πως μου παρέχουν την βεβαιότητα αδιάβλητης σχεδόν γνώσης - που βλασφημώντας θα χαρακτήριζα - τεχνοκρατικού χαρακτήρα!

Από τη άλλη πλευρά, η προσωπική σχέση των φθόγγων, η αλυσιδωτή τους υπόσταση, η... αντιεξουσιαστική φύση τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά, αλλά και η ταυτόχρονη διάσωση της ετερότητάς τους, σε αυτίθεση με τη στεγανοποίηση της δυτικής παρασημαντικής και την ατομική υπόσταση του φθόγγου, μου εγγυώνται ότι τουλάγιστου σ' αυτόν το γώρο, καταδεικνύεται η λύση στο μείζον και πρωτοφανές στην αυθρώπινη ιστορία οικολογικό πρόβλημα. Στου χώρο αυτό, είμαι βέβαιος ότι η Περσεφόνη μπορεί να ξεπροβάλλει και πάλι στο μπαλκόνι του κόσμου, η άγρια μέντα δεν θα στενάξει κάτω από του δύσμορφο όγκο του σκυροδέματος και οι «λοξές δελφινιών ράχες» της αιωνιότητάς μας δεν θα αφανιστούν στα δίχτυα της αυθρώπινης αδιαφορίας και του πανοικονονισμού. Αρκούμαι σ' αυτά τα ολίγα επιλογικού χαρακτήρα λόγια, που δείχνουν, όμως, ότι στο περιβόλι μας οι... κερασιές δεν παίζουται...,διότι αυ η τέχυη είναι η Πραγματικότητα της πραγματικότητας (και με του όρο τέχνη ευνοώ την ευ παυτί καιρώ εκστατική φορά της ψυχής μας να μετάσχει σε κάτι και να γευτεί το Υπαρκτό), τότε η εφαρμόσιμη ισχύς της είναι αδιαπραγμάτευτη.

∫ Περί χειρονομιών

Στο μικρό αφιέρωμα που εκπόνησα για την αραβική γλώσσα και ποίηση, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2010 περιοδικό περι-Ποίησης «Κουκούτσι»¹²⁵, ανέφερα, στο σχολιάζουτας το ελληνικό και αραβικό φθογγολογικό σύστημα, ότι η ελληνική γλώσσα δεν επέδειξε την ανάγκη πολλαπλότητας των ίδιων συμφώνων (π.χ. κ, χ, σ, δ, κλπ) όπως έπραξε η αραβική και άλλες γλώσσες, αλλά επέδειξε, καταφανώς, την ανάγκη της πολλαπλότητας των «ιδίων» φωνηέντων (π.χ. υ, η, ι, οι, ει), έστω κι αν υφίστανται διαφοροποιημένες, λίγο-πολύ, εκφορές του «ιδίου» φωνήματος. Η μέριμνα της ελληνικής γλώσσας στράφηκε αποκλειστικά στο πεδίο των φωνηέντων από κείνο των συμφώνων. Μολαταύτα, επισκοπώντας κανείς το ελληνικό γλωσσικό μόρφωμα, είναι, θαρρώ, εύκολο να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εν γένει ο ελληνικός πολιτισμός εμμένει σε μιαν στοιχειακή ενικότητα και μάλιστα ότι αυτό συνιστά επιλογή του. Ουσιαστικά, η φωνηεντική αυτή πληθυντικότητα του «ιδίου» και «ταυτού», δευ μπορεί να κλουίσει την κυριαρχία της ενικότητας και να αποτελέσει αντιθετικό προς αυτήν πόλο, καθώς θεωρείται δευτερεύου και ελάσσουος σημασίας στοιχείο,

 $^{125}B\lambda$ όπου στο κεφάλαιο «**Φθέγγεσθαι του κόσμο, λαλείν το υπάργειν**» διαβάζουμε τα ακόλουθα: «Με κραυγές, επιφωνήματα ή διαυγείς, κρυστάλλινους σφαιροειδείς ήχους α ε υ ωσυστήνω του κόσμο και του εαυτό μου ή με μυστικοπαθείς οφιοειδείςσυριγμούς-ψιθυρισμούς συμφωνικών συμπλεγμάτων قتح <math>(φ-τ-χ) قتح (φ-τ-κ), καν (μ-σ-κ) (μ-σ-κ) (μ-σ-κ) (χ-σ-β), ΣΓΥ (μ-σ-κ)(μπ-ρ-α[-σύμφωνο]) ΓΕΓ (ντ-μπ-ρ), κατά τους ομοειδείς (σημιτικά) εθισμούς της بخ ح هه س ش ص ك بند μεσανατολικής μας γειτονιάς ; ...Πόσα σύμφωνα να επιστρατεύσει κανείς المعامدة على المعامدة المعامد ق ط ت ة ض د ظ ذ $(=X3, \Sigma3, T3 \kappa. \tau. \lambda \ [δηλαδή δικά μας <math>\chi, \sigma, \tau, εις τριπλούν])$ για να κορέσει το **χρώμα των όντων** ; Κι εκείνος, που μυημένος στη λιτότητα, στη Σαρακοστή του **ενός** (Κόσμου ;...) «φωνήματος» **κλμτδ γ σ** (επί 1 πάντα), τάγα αγνοεί το ακόρεστο του γρώματος και παλιμπαιδίζει αφρόνως θεωρώντας πως το Απλό συνιστά κατεξοχήν ένδυμα Θεού ;»και λίγο παρακάτω : «Σημιτικό παράδειγμα : Φειδωλότητα σε φωνήεντα, με μέτρο ίσως μια φοβία ή, καλύτερα, με μιαν ηδονικήν εγκόλπωση, λες και τρομάζουμε μην πετάξουν μακριά και μάς φύγουν. Οικούν ευδαιμονέστερα στα **ενδότερα** του λαιμού. Εν πάση περιπτώσει, δεν ζουν τελείως απροστάτευτα (ελληνικό υπόδειγμα), ξαμολημένα, άναργα θά 'λεγε κανείς, αφημένα στα γέρια του ανέμου και το ρόχθο ή το βρυχηθμό της θάλασσας, όπως εκείνα της μυστηριώδους Πατρίδας, της Ομηρικής, επιφωνηματικά, διαυγούς εικόνας και κοινωνίας του Κόσμου. Γαιήοχος, ηεροειδής, θάλασσα, αιεί, ουρανός, αοιδός...».

αφού, ως κρίνω, η γλώσσα, οιαδήποτε γλώσσα, αρμολογείται βάσει του συστήματος των συμφώνων της και όχι βάσει εκείνου των φωνηέντων της. Αυτά έπουται, όσο χαρακτηριστικό στίγμα κι αν προσδίδουν στη συγκεκριμένη γλώσσα. Είναι επόμενα των κυρίαρχων συμφωνικών δομών της γλώσσας, όσο κι αν οικοδομούν πολιτισμικό στίγμα του λαού που τα εκφέρει.

Ευ τούτοις, όλα αυτά αλλάζουυ, ομολογουμένως αξιοπερίεργα, όταν εισερχόμαστε στο πεδίο της μουσικής. Εκεί, οι έλληνες επέδειξαν μια διάθεση αυτό, πληθυντικότητας και πολλαπλότητας που αυτιβαίνει, θα έλεγε κανείς, στο κυρίαρχο ελληνικό πολιτισμικό πρότυπο της λιτότητας, ολιγάρκειας, ενικότητας ή και φειδωλότητας ακόμη. Μάλιστα, μπορεί βάσιμα να ισχυρισθεί κάποιος ότι οι έλληνες κυριαρχήθηκαν από μια τάση εκζήτησης, πλεοναστικότητας, περισσεύματος, πληθωρισμού, ανοιχτοχεριάς, σπατάλης ακόμη, όταν ένιωσαν την ανάγκη να οικοδομήσουν το μουσικό τους σύστημα και να εκφραστούν μέσω αυτού. Ωστόσο, αυτή η εξαίρεση από του ελληνικό κανόνα, είναι και το στοιχείο εκείνο που κραυγάζει για τη διαχρονική συνέχεια του ελληνικού πολιτισμικού παραδείγματος. Όμως, για μας, το σημαντικότερο δεν είναι αυτό. Το σπουδαίο και ουσιώδες είναι τί δηλώνεται μέσω αυτής της ελληνικής μουσικής θέσης, ποια προτάγματα αυτή υπερασπίζει, ποιους εθισμούς αποκαλύπτει, κοσμοθεάσεις ανακοινώνει, ποιες οικουμενικές προτάσεις αρθρώνει.

______

Σε όλο το εύρος αυτής της μελέτης, υπήρξε μέγιστη μέριμνα και δόθηκε μεγάλη προσοχή στο γεγονός της κατάδειξης της αδιάκοπης συνέχειας του ελληνικού πολιτισμικού φαινομένου. Αυτό γινόταν με ολότελα πρακτικό πνεύμα και με την επιθυμία να δηλωθεί πως μιλούμε για

μεγέθη εφαρμοσμένα και εφαρμόσιμα. Εφαρμοσμένα στο τότε, εφαρμόσιμα στο τώρα και μελλουτικά. Έτσι, η μουσειακή θέαση, κατανόηση ή αντίληψη των εδώ λεγομένων, θα ήταν ό,τι καταστροφικότερο θα μπορούσε κάποιος να πράξει μελετώντας τα εδώ γραφόμενα. Αν η συνέχεια του ελληνικού πολιτισμικού παραδείγματος (μέσω της μουσικής στην προκειμένη περίπτωση) βρίσκεται ανα χείρας και η συζήτηση αυτή έχει, με έναν τρόπο, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ λυθεί, έχει προκύπτει δηλώνεται τότε πως ό,τι κλείσει. αδιάκοπου TTEPIEXOMENO αυτού πολιτισμικού του υποδείγματος είναι ΕΔΩ, είναι εν ισχύι και μπορεί, κάλλιστα, να εφαρμοσθεί, αν υπάρξει επιθυμία γι αυτό. Αυτό μας ευδιαφέρει, κυριότατα, στη μελέτη μας αυτή και με θέα σ' αυτό ακριβώς και μόνο, μπαίνουμε στην άχαρη και δύσφορη αποδεικτική διαδικασία του ενιαίου και αδιάσπαστου της ελληνικής παράδοσης. Αν αναγνωρίζουμε ως ιδιοσυστατικά γυωρίσματα της ταυτότητάς μας τα παραπάνω στοιχεία, τότε αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως έδαφος για μια νέα Ελληνική ΠΡΑΞΗ, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Βάσει του αυτοπροσδιορισμού μας, δηλαδή, θα μπορούμε στο εξής να Κι αν έτσι, συναυτούμε και να διαλεγόμαστε. συνακόλουθα να προσφέρουμε, με κάθε επιστημονικότητα και αυτοσυνειδησία, τις υπηρεσίες μας. Ας πούμε, προς την Ευρώπη, λόγου χάρη. Τι ευνοώ ; Μα, αυ για παράδειγμα κατασταλάξουμε στο ότι στοιχείο ταυτότητάς μας είναι και το «στέκεται-μεταξύ», τότε με κάθε φυσικότητα, ιδιαιτερότητα, αριστοκρατικότητα κλπ. ρωμαλεότητα, μπορούμε ισχυρισθούμε, με κάθε επιστημονική θεμελίωση και βάσιμα, ότι ο ευρωπαϊκός μας ρόλος, και μάλιστα κατ' αποκλειστικότητα, μοναδικά, είναι η διαμεσολάβηση που ΜΟΝΟΝ εμείς είμαστε σε θέση να κάνουμε, μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Μάλιστα, η διαμεσολάβηση αυτή θα έχει, ως πάντοτε ΕΙΧΕ, δημιουργικό χαρακτήρα. Δηλαδή, θα επιχειρεί και επιτυγχάνει ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. Συνθέσεις εκατέρωθεν. Και προς

ΣΤΑΘΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

τη Δύση και προς την Ανατολή και ακόμη στο έδαφος της Μεσότητάς τους: την Ελλάδα. Αν φερ'ειπείν, ένα στοιχείο ανακύπτει στο δυτικό πολιτισμό έχουτας ένα περιεχόμενο χ, τότε αυτό μπορεί να εμπλουτισθεί, μόνο με τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ μεσολάβηση, με έναν διφυή εμπλουτισμό, σε ένα στοιχείο ψ (χ=ψ ελληνικότητας, ή χ+ψ) και επίσης μ' ένα στοιχείο ω (χ=ω Ανατολικότητας, ή χ+ω, δια της ελληνικής μεσολάβησης) και επιπρόσθετα, επίσης, με έναν τριφυή εμπλουτισμό χ+ψ+ω, όπως άλλωστε έχει γίνει και στο παρελθόν και παράδειγμα μέγα γι αυτό ο αραβικός μεσαίωνας και η γονιμοποίηση που αυτός ασκεί, ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, στο δυτικό μεσαίωνα... Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με κάθε άλλο στοιχείο της ελληνικής ιδιοπροσωπίας.

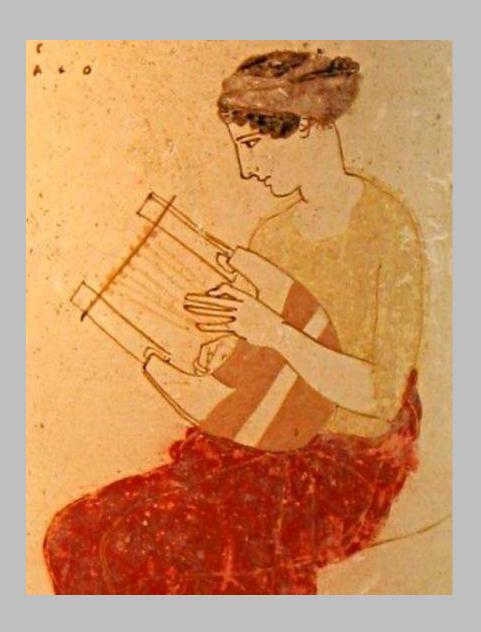
______

(Συνεχίζεται)

© ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

95

ΣΤΑΘΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

96